

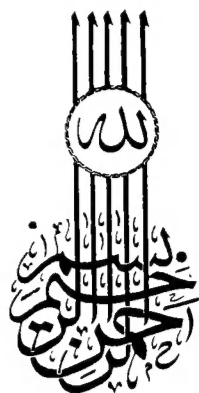
مُسَوِّعَةُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
لِلْإِمَامِ ابْنِ قَيِّمٍ الْجَوْزِيِّ

جَمَاعَةُ الْأَكْبَابِ

جَمْعُهُ وَوُثْقُ نُصُوصِهِ وَخَرَجَ أَحَادِيثُهُ

يُسْرَى السَّيِّدِ مُحَمَّدٍ

الْحِزْبُ الرَّابِعُ

جامع الآداب

حُقوقُ الطَّبْعِ مَحْفُوظَةٌ

الطَّبْعَةُ الْأُولَى

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع - ج.م.ع. - المنصورة

الإدارة : ش الإمام محمد عبده المواجه لكلية الآداب ص.ب: ٢٣٠

ت: ٢٢٥٦٢٢٠ / ٢٢٥٦٢٣٠ - فاكس: ٢٢٦٠٩٧٤ / ٥٠

المكتبة : أمام كلية الطب ت ٢٢٤٩٥١٣ / ٥٠

E-Mail : DAR ELWAF@HOTMAIL.COM

كتاب الأدب

فصل فى الرحمة

المشهد العاشر (١): مشهد الرحمة : فإن العبد إذا وقع فى الذنب خرج من قلبه تلك الغلظة والقسوة والكيفية الغضبية التى كانت عنده لمن صدر منه ذنب ، حتى لو قدر عليه لأهلكه ، وربما دعا الله عليه أن يهلكه ويأخذه ، غضباً منه لله ، وحرصاً على ألا يعصى ، فلا يجد فى قلبه رحمة للمذنبين الخاطئين ، ولا يراهم إلا بعين الاحتقار والازدراء ، ولا يذكرهم إلا بلسان الطعن فيهم ، والعيب لهم والذم . فإذا جرت عليه المقادير وخلى ونفسه استغاث الله والتجأ إليه ، وتامل بين يديه تامل السليم ، ودعاه دعاء المضطر ، فتبدلت تلك الغلظة على المذنبين رقة ، وتلك القساوة على الخاطئين رحمة وليناً ، مع قيامه بحدود الله ، وتبدل دعاؤه عليهم دعاء لهم ، وجعل لهم وظيفة من عمره ، يسأل الله أن يغفر لهم .

فما أنفعه له من مشهد ! وما أعظم جدواه عليه . والله أعلم .

فصل فى افتقار الخلق لله عز وجل

المشهد الحادى عشر (٢) : مشهد العجز والضعف : وأنه (٣) أعجز شئ عن حفظ نفسه وأضعفه ، وأنه لا قوة له ولا قدرة ولا حول إلا بربه ، فيشهد قلبه كريشة ملقاة بأرض فلاة تقلبها الرياح يميناً وشمالاً ، ويشهد نفسه كراكب سفينة فى البحر تهيج بها الرياح وتتلاعب بها الأمواج ، ترفعها تارة ، وتخفضها تارة أخرى . تجرى عليه أحكام القدر ، وهو كالآلة طريحاً بين يدي وكيه ، ملقى ببابه ، واضعاً خده على ثرى أعتابه ، لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً ، ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً ، ليس له من نفسه إلا الجهل والظلم وآثارهما ومقتضياتهما ، فالهلاك أدنى إليه من شراك نعله كشاة ملقاة بين الذئب والسباع ، لا يردّها عنها إلا الراعى ، فلو تخلّى عنها طرفة عين لتفاسموها أعضاء .

وهكذا حال العبد ملقى بين الله وبين أعدائه ، من شياطين الإنس والجن ، فإن حماه منهم وكفهم عنه لم يجدوا إليه سبيلاً ، وإن تخلّى عنه ووكله إلى نفسه طرفة عين لم

ينقسم عليهم ، بل هو نصيب من ظَفَر به منهم .

وفى هذا المشهد يعرف نفسه حقاً ، ويعرف ربه ، وهذا أحد التأويلات للكلام المشهور: « من عرف نفسه عرف ربه » ، وليس هذا حديثاً عن رسول الله ﷺ ، إنما هو أثر إسرائيلى بغير هذا اللفظ أيضاً : « يا إنسان ، اعرف نفسك تعرف ربك » وفيه ثلاث تأويلات :

أحدها : أن من عرف نفسه بالضعف عرف ربه بالقوة ، ومن عرفها بالعجز عرف ربه بالقدرة ، ومن عرفها بالذل عرف ربه بالعز ، ومن عرفها بالجهل عرف ربه بالعلم . فإن الله - سبحانه - استأثر بالكمال المطلق ، والحمد والثناء ، والمجد والغنى ، والعبد فقير ناقص محتاج ، وكلما ازدادت معرفة العبد بنقصه وعييه وفقره وذله وضعفه : ازدادت معرفته لربه بأوصاف كماله .

التأويل الثانى : أن من نظر إلى نفسه وما فيها من الصفات الممدوحة من القوة والإرادة والكلام والمشيئة والحياة ، عرف أن من أعطاه ذلك وخلقه فيه أولى به ، فمعطى الكمال أحق بالكمال ، فكيف يكون العبد حياً متكلماً سميعاً بصيراً مريداً عالماً ، يفعل باختياره ، وَمَنْ خَلَقَهُ وأوجده لا يكون أولى بذلك منه ، فهذا من أعظم المحال ، بل مَنْ جعل العبد متكلماً أولى أن يكون هو متكلماً ، ومن جعله حياً عليماً سميعاً بصيراً فاعلاً قادراً ، أولى أن يكون كذلك .

فالتأويل الأول من باب الضد ، وهذا من باب الأولوية .

والتأويل الثالث : أن هذا من باب النفى ، أى كما أنك لا تعرف نفسك التى هى أقرب الأشياء إليك ، فلا تعرف حقيقتها ، ولا ماهيتها ولا كيفيتها ، فكيف تعرف ربك وكيفيته صفاته ؟ .

والمقصود : أن هذا المشهد يُعرِّفُ العبد أنه عاجز ضعيف ، فتزول عنه رعونات الدعاوى ، والإضافات إلى نفسه ، ويعلم أنه ليس له من الأمر شيء ، إن هو إلا محض القهر والعجز والضعف .

المشهد الثانى عشر (١) : مشهد الذل ، والانكسار ، والخضوع ، والافتقار للرب جل جلاله : فيشهد فى كل ذَرَّةٍ من ذَرَّاته الباطنة والظاهرة : ضرورة تامة ، وافتقاراً تاماً إلى ربه ووليّه ، ومن بيده صلاحه وفلاحه ، وهده وسعادته . وهذه الحال التى تحصل لقلبه لا

(١) من مشاهد الخلق فى المعصية .

تنال العبارة حقيقتها، إنما تدرك بالحصول . فيحصل لقلبه كسرة خاصة لا يشبهها شيء ، بحيث يرى نفسه كالإناء المروض تحت الأرجل الذي لا شيء فيه ، ولا به ولا منه ، ولا فيه منفعة ، ولا يرغب في مثله . وأنه لا يصلح للانتفاع إلا بجبر جديد من صانعه وقيمه ، فحيث يستكثر في هذا المشهد ما من ربه إليه من الخير ، ويرى أنه لا يستحق قليلاً منه ولا كثيراً . فأى خير ناله من الله استكثره على نفسه ، وعلم أن قدره دونه ، وأن رحمة ربه هي التي اقتضت ذكره به ، وسياقته إليه . واستقل ما من نفسه من الطاعات لربه ، ورأها - ولو ساروت طاعات الثقلين - من أقل ما ينبغي لربه عليه، واستكثر قليل معاصيه وذنوبه ؛ فإن الكسرة التي حصلت لقلبه أوجبت له هذا كله .

فما أقرب الجبر من هذا القلب المكسور ؛ وما أدنى النصر والرحمة والرزق منه ! وما أنفع هذا المشهد له وأجداه عليه ! وذرة من هذا ونفس منه أحب إلى الله من طاعات أمثال الجبال من المدلين المعجيين بأعمالهم وعلومهم وأحوالهم . وأحب القلوب إلى الله - سبحانه - قلب قد تمكنت منه هذه الكسرة ، وملكته هذه الذلة . فهو ناكس الرأس بين يدي ربه ، لا يرفع رأسه إليه حياء وخجلاً من الله .

قيل لبعض العارفين : أيسجد القلب ؟ قال : نعم ، يسجد سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم اللقاء ، فهذا سجود القلب .

فقلب لا تباشره هذه الكسرة فهو غير ساجد السجود المراد منه ، وإذا سجد القلب لله - هذه السجدة العظمى - سجدت معه جميع الجوارح ، وعنا الوجه حيثئذ للحى القيوم ، وخشع الصوت والجوارح كلها ، وذلل العبد وخضع واستكان ، ووضع خذه على عتبة العبودية ، ناظراً بقلبه إلى ربه ووليه نظر الذليل إلى العزيز الرحيم . فلا يرى إلا متملقاً لربه ، خاضعاً له ، ذليلاً مستعطفاً له ، يسأله عطفه ورحمته ، فهو يترضى ربه كما يترضى المحب الكامل المحبة محبوبه المالك له ، الذي لا غنى له عنه ، ولا بد له منه ، فليس له هم غير استرضائه واستعطافه ؛ لأنه لا حياة له ولا فلاح إلا في قرب ربه ورضاه عنه ، ومحبه له ، يقول : كيف أغضب من حياتي في رضاه ؟ وكيف أعدل عمن سعادتي وفلاحى وفوزى في قرب ربه وجهه وذكره ؟

وصاحب هذا المشهد : يشهد نفسه كرجل كان في كنف أبيه يغذوه بأطيب الطعام والشراب واللباس ، ويربيه أحسن التربية ، ويرقيه على درجات الكمال أتم ترقية ، وهو القيم بمصالحه كلها ، فبعثه أبوه في حاجة له ، فخرج عليه في طريقه عدو ، فأسره وكفنه وشده وثاقاً ، ثم ذهب به إلى بلاد الأعداء فسامه سوء العذاب ، وعامله بضد ما كان أبوه

يعامله به . فهو يتذكر تربية والده وإحسانه إليه الفينة بعد الفينة ، فتهيج من قلبه لواعج الحشرات كلما رأى حاله ، ويتذكر ما كان عليه وكل ما كان فيه . فبينا هو فى أسر عدوه يسومه سوء العذاب ، ويريد نحره فى آخر الأمر ، إذ حانت منه التفاتة إلى نحو ديار أبيه ، فرأى أباه منه قريب ، فسعى إليه ، وألقى نفسه عليه ، وانطرح بين يديه ، يستغيث : يا أبتاه ، يا أبتاه ، يا أبتاه ! انظر إلى ولدك وما هو فيه . ودموعه تستبق على خديه ، قد اعتنقه والتمزمه ، وعدوه فى طلبه ، حتى وقف على رأسه ، وهو ملتزم لوالده ممسك به ، فهل تقول : إن والده يسلمه مع هذه الحال إلى عدوه ، ويخلى بينه وبينه ؟ فما الظن بمن هو أرحم بعبده من الوالد بولده ، ومن الوالدة بولدها ؟ إذا فرَّ عبد إليه ، وهرب من عدوه إليه ، وألقى بنفسه طريحاً ببابه ، يُمرِّغ خدَّه فى ثرى أعتابه باكياً بين يديه ، يقول : يارب ، يارب ، ارحم من لا راحم له سواك ، ولا ناصر له سواك ، ولا مؤوى له سواك ، ولا مغيث له سواك . مسكينك وفقيرك ، وسائلك ومؤملك ومرجيك ، لا ملجأ له ولا منجاة له منك إلا إليك ، أنت معاذه وبك ملاذه .

يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره
لا يجبرُ الناس عظما أنت كاسره ولا يهضون عظما أنت جابره (١)

فصل

فى منزلة الإنابة

إن من نزل فى منزل « التوبة » وقام فى مقامها نزل فى جميع منازل الإسلام ، فإن « التوبة » الكاملة متضمنة لها ، وهى مندرجة فيها ، ولكن لابد من إفرادها بالذكر والتفصيل ، تبييناً لحقائقها وخواصها وشروطها .

فإذا استقرت قدمه فى منزل « التوبة » نزل بعده منزل « الإنابة » ، وقد أمر الله تعالى بها فى كتابه ، وأثنى على خليله بها ، فقال : ﴿ وَأَنْبِئُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ ﴾ [الزمر : ٥٤] ، وقال ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ ﴾ (٧٥) [هود] وأخبر أن آياته إنما يتبصر بها ويتذكر أهل الإنابة ، فقال : ﴿ أَقَلَّمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا ﴾ إلى أن قال ﴿ تَبْصِرَةٌ وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ﴾ (٨) [ق] ، وقال تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي يُرِيكُم آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ ﴾ (١٣) [غافر] وقال تعالى : ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ﴾

الآية [الروم : ٣١] ف ﴿ مُنِيبِينَ ﴾ منصوب على الحال من الضمير المستكن فى قوله ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ ﴾ [الروم : ٣٠] ؛ لأن هذا الخطاب له ولايته ، أى أقم وجهك أنت وأمتك منيبين إليه ، نظيره قوله : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ [الطلاق : ١] ويجوز أن يكون حالاً من المفعول فى قوله : ﴿ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ [الروم : ٣٠] أى فطرهم منيبين إليه . فلو خلوا وفطرهم لما عدلت عن الإنابة إليه ، ولكنها تحوّل وتغير عما فطرت عليه . كما قال ﷺ : « ما من مولود إلا يولد على الفطرة ^(١) - وفى رواية : على الملة - حتى يعرب عنه لسانه » ^(٢) ، وقال عن نبيه داود : ﴿ فَاسْتَغْفِرْ رَبُّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴾ [ص : ٢٤] ، وأخبر أن ثوابه وجنته لأهل الخشية والإنابة ، فقال : ﴿ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴾ ^(٣١) هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيفٍ ^(٣٢) مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ^(٣٣) ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ﴾ [ق : ٣١ - ٣٤] ، وأخبر - سبحانه - أن البشرى منه إنما هى لأهل الإنابة ، فقال : ﴿ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى ﴾ [الزمر : ١٧] .

و « الإنابة » إنابتان : إنابة لربوبيته ؛ وهى إنابة المخلوقات كلها ، يشترك فيها المؤمن والكافر ، والبر والفاجر ، قال الله تعالى ﴿ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ﴾ [الروم : ٢٣] فهذا عام فى حق كل داع أصابه ضر ، كما هو الواقع . وهذه « الإنابة » لا تستلزم الإسلام ، بل تجامع الشرك والكفر ، كما قال تعالى فى حق هؤلاء : ﴿ إِذَا أَذَقْتَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴾ ^(٢٣) لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ ﴾ [الروم] فهذا حالهم بعد إنابتهم .

و « الإنابة » الثانية إنابة أوليائه ؛ وهى إنابة لإلهيته ، إنابة عبودية ومعبة . وهى تتضمن أربعة أمور : محبته ، والخضوع له ، والإقبال عليه ، والإعراض عما سواه . فلا يستحق اسم « المنيب » إلا من اجتمعت فيه هذه الأربع . وتفسير السلف لهذه اللفظة يدور على ذلك .

وفى اللفظة معنى الإسراع والرجوع والتقدم ، و « المنيب » إلى الله : المسرع إلى مرضاته ، الراجع إليه كل وقت ، المتقدم إلى محابه .

قال صاحب المنازل : « الإنابة فى اللغة : الرجوع . وهى ههنا الرجوع إلى الحق . وهى ثلاثة أشياء : الرجوع إلى الحق إصلاحاً ، كما رجع إليه اعتذاراً . والرجوع

(١) البخارى (١٣٥٩) فى الجناز ، باب : إذا أسلم الصبى فمات هل يصلى عليه ، ومسلم (٢٦٥٨ / ٢٢) فى القدر ، باب : معنى كل مولود يولد على الفطرة ، وأحمد (٣١٥ / ٢) .

(٢) مسلم (٢٦٥٨ / ٢٣ مكرر) ، والترمذى (٢١٣٨) فى القدر ، باب : ما جاء كل مولود يولد على الفطرة ، وأحمد (٢٥٣ / ٢) .

إليه وفاء ، كما رجع إليه عهدا ، والرجوع إليه حالا ، كما رجعت إليه إجابة .

لما كان الثابت قد رجع إلى الله بالاعتذار والإقلاع عن معصيته ، كان من تتمّة ذلك : رجوعه إليه بالاجتهاد ، والنصح فى طاعته ، كما قال : ﴿ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا ﴾ [الفرقان : ٧٠] ، وقال : ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا ﴾ [البقرة : ١٦٠] ، فلا تنفع توبة وبطالة ، فلا بُدَّ من توبة وعمل صالح : ترك لما يكره ، وفعل لما يحب ، تخلّ عن معصيته ، وتحلّ بطاعته .

وكذلك الرجوع إليه بالوفاء بعهد ، كما رجعت إليه عند أخذ العهد عليك ، فرجعت إليه بالدخول تحت عهده أولا . فعليك بالرجوع بالوفاء بما عاهدته عليه ثانياً ، والدين كله : عهد ووفاء ؛ فإن الله أخذ عهده على جميع المكلفين بطاعته ، فأخذ عهده على أنبيائه ورسله على لسان ملائكته ، أو منه إلى الرسول بلا واسطة كما كلم موسى ، وأخذ عهده على الأمم بواسطة الرسل ، وأخذ عهده على الجهال بواسطة العلماء ، فأخذ عهده على هؤلاء بالتعليم ، وعلى هؤلاء بالتعلم . ومدح الموفين بعهد ، وأخبر بما لهم عنده من الأجر ، فقال : ﴿ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمِيسُوتُهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الفتح : ١٠] وقال : ﴿ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴾ [٣٤] [الإسراء] ، وقال : ﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ ﴾ [النحل : ٩١] وقال : ﴿ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ﴾ [البقرة : ١٧٧] .

وهذا يتناول عهودهم مع الله بالوفاء له بالإخلاص والإيمان والطاعة ، وعهودهم مع الخلق .

وأخبر النبي ﷺ : أن من علامات النفاق « الغدر بعد العهد » (١) .

فما أناب إلى الله من خان عهده وغدر به ، كما أنه لم يُنبأ إليه من لم يدخل تحت عهده . فالإنابة لا تتحقق إلا بالتزام العهد والوفاء به .

وقوله : « والرجوع إليه حالا ، كما رجعت إليه إجابة » .

أى هو - سبحانه - قد دعاك فأجبت بلييك وسعديك قولاً ، فلا بد من الإجابة حالا تُصدّق به المقال ، فإن الأحوال تصدق الأقوال أو تكذبها . وكل قول فلصدقه وكذبه شاهد من حال قائله ، فكما رجعت إلى الله إجابة بالمقال ، فارجع إليه إجابة بالحال . قال

(١) البخارى (٣٤) فى الإيمان ، باب : علامة المنافق ، ومسلم (٥٨ / ١٠٦) فى الإيمان ، باب : بيان خصال المنافق ، وأبو داود (٤٦٨٨) فى السنة ، باب : الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه ، والترمذى (٢٦٣٢) فى الإيمان ، باب : ما جاء فى علامة المنافق ، والنسائى (٥٠٢٠) فى الإيمان ، باب : علامة المنافق ، وأحمد (١٨٩ / ٢) .

الحسن : ابن آدم ، لك قول وعمل . وعملك أولى بك من قولك . ولك سريرة وعلانية .
وسريرتك أملك بك من علانيتك .

فصل

قال : « وإنما يستقيم الرجوع إليه إصلاحاً بثلاثة أشياء : بالخروج من التبعات ،
والتوجع للعثرات ، واستدراك الفاتئات » .

والخروج من التبعات : هو بالتوبة من الذنوب التي بين العبد وبين الله ، وأداء
الحقوق التي عليه للخلق ، والتوجع للعثرات يحتمل شيئين :

أحدهما : أن يتوجع لعثرته إذا عثر ، فيتوجع قلبه وينصدع ، وهذا دليل على إنابته
إلى الله . بخلاف من لا يتألم قلبه ، ولا ينصدع من عثرته ، فإنه دليل على فساد قلبه
وموته .

الثاني : أن يتوجع لعثرة أخيه المؤمن إذا عثر ، حتى كأنه هو الذي عثر بها ولا يشمت
به ، فهو دليل على رقة قلبه وإنابته .

واستدراك الفاتئات : هو استدراك ما فاتته من طاعة وقربة بأمثالها ، أو خير منها
ولاسيما في بقية عمره ، عند قرب رحيله إلى الله ، فبقية عمر المؤمن لا قيمة لها ،
يستدرك بها ما فات ، ويحیی بها ما أمات .

فصل

قال : « وإنما يستقيم الرجوع إليه عهداً : بثلاثة أشياء : بالخلاص من لذة الذنب ،
وبترك الاستهانة بأهل الغفلة ؛ تخوفاً عليهم ، مع الرجاء لنفسك ، وبالاقتصاء في رؤية
علة الخدمة » .

إذا صفت له الإنابة إلى ربه تخلص من الفكرة في لذة الذنب . وعاد مكانها ألماً وتوجعاً
لذكره ، والفكرة فيه ، فما دامت لذة الفكرة فيه موجودة في قلبه ، فإنابته غير صافية .

فإن قيل : أى الحالين أعلى ؟ حال من يجد لذة الذنب في قلبه ، فهو يجاهدها لله ،
ويتركها من خوفه ومحبه وإجلاله أو حال من ماتت لذة الذنب في قلبه وصار مكانها ألماً
وتوجعاً وطمأنينة إلى ربه ، وسكوناً إليه ، والتذاذاً بحبه ، وتنعماً بذكره ؟ .

قيل : حال هذا أكمل وأرفع ، وغاية صاحب المجاهدة : أن يجاهد نفسه حتى يصل إلى مقام هذا ومنزلته ، ولكنه يتلوه في المنزلة والقرب ومنوط به .

فإن قيل : فأين أجر مجاهدة صاحب اللذة ، وتركه محابّة لله ، وإيثاره رضى الله على هواه ؟ وبهذا كان النوع الإنسانى أفضل من النوع الملكى عند أهل السنة وكانوا خير البرية ، والمطمئن قد استراح من ألم هذه المجاهدة وعوفى منها ، فبينهما من التفاوت ما بين درجة المعافى والمبتلى . قيل : النفس لها ثلاثة أحوال : الأمر بالذنب ، ثم اللوم والندم منه ، ثم الطمأنينة إلى ربها والإقبال بكليتها عليه ، وهذه الحال أعلى أحوالها ، وأرفعها ، وهى التى يشمر إليها المجاهد ، وما يحصل له من ثواب مجاهدته وصبره فهو لتشميمه إلى درجة الطمأنينة إلى الله ، فهو بمنزلة راكب القفار والمهامه والأهوال ، ليصل إلى البيت فيطمئن قلبه برويته والطواف به ، والآخر بمنزلة من هو مشغول به طائفاً وقائماً ، وراكعاً وساجداً ، ليس له التفات إلى غيره ، فهذا مشغول بالغاية ، وذاك بالوسيلة ، وكل له أجر ، ولكن بين أجر الغايات وأجر الوسائل بون .

وما يحصل للمطمئن من الأحوال والعبودية والإيمان فوق ما يحصل لهذا المجاهد نفسه فى ذات الله ، وإن كان أكثر عملاً ، فقدّر عمل المطمئن المنيب بجملته وكيفيته أعظم ، وإن كان هذا المجاهد أكثر عملاً ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فما سبق الصديق الصحابة بكثرة عمل ، وقد كان فيهم من هو أكثر صياماً وحجاً وقراءة وصلاة منه ، ولكن بأمر آخر قام بقلبه ، حتى إن أفضل الصحابة كان يسابقه ولا يراه إلا أمامه .

ولكن عبودية مجاهد نفسه على لذة الذنب والشهوة قد تكون أشق ، ولا يلزم من مشقتها تفضيلها فى الدرجة ، فأفضل الأعمال الإيمان بالله ، والجهاد أشق منه وهو تاليه فى الدرجة ، ودرجة الصديقين أعلى من درجة المجاهدين والشهداء ، وفى مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبى ﷺ ذكر الشهداء فقال : « إن أكثر شهداء أمتى لأصحاب القُرُش ، ورب قتل بين الصفيين الله أعلم بنيته » (١) .

فصل

ومن علامات الإنابة: ترك الاستهانة بأهل الغفلة والخوف عليهم، مع فتحك باب الرجاء

(١) أحمد (١ / ٣٩٧) ، وقال الهيمى فى المجمع (٥ / ٣٠٥) فى الجهاد ، باب : رب قتل بين الصفيين الله أعلم بنيته : « رواه أحمد هكذا ولم أره ذكر ابن مسعود وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف ، والظاهر أنه مرسل ورجاله ثقات » .

لنفسك ، فترجو لنفسك الرحمة ، وتخشى على أهل الغفلة النعمة ، ولكن ارجُ لهم الرحمة . واخش على نفسك النعمة ، فإن كنت لابد مستهيناً بهم ماقناً لهم ؛ لانكشاف أحوالهم لك ، ورؤية ما هم عليه ، فكن لنفسك أشد مقتاً منك لهم ، وكن أرجى لهم لرحمة الله منك لنفسك .

قال بعض السلف : لن تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس فى ذات الله ، ثم ترجع إلى نفسك فتكون لها أشد مقتاً .

وهذا الكلام لا يفقه معناه إلا الفقيه فى دين الله ، فإن من شهد حقيقة الخلق ، وعجزهم وضعفهم وتقصيرهم ، بل تفريطهم ، وإضاعتهم لحق الله ، وإقبالهم على غيره ، ويبيعهم حظهم من الله بأبخس الثمن من هذا العاجل الفانى - لم يجد بدأ من مقتهم ، ولا يمكنه غير ذلك البتة . ولكن إذا رجع إلى نفسه وحاله وتقصيره ، وكان على بصيرة من ذلك : كان لنفسه أشد مقتاً واستهانة ، فهذا هو الفقيه .

وأما الاستقصاء فى رؤية علل الخدمة : فهو التفتيش عما يشوبها من حظوظ النفس ، وتمييز حق الرب منها من حظ النفس . ولعل أكثرها - أو كلها - أن تكون حظاً لنفسك وأنت لا تشعر .

فلا إله إلا الله ، كم فى النفوس من علل وأغراض وحظوظ تمنع الأعمال : أن تكون لله خالصة ، وأن تصل إليه ؟ وإن العبد ليعمل العمل حيث لا يراه بشر البتة ، وهو غير خالص لله ، ويعمل العمل والعيون قد استدرارت عليه نطاقاً ، وهو خالص لوجه الله ، ولا يميز هذا إلا أهل البصائر وأطباء القلوب العالمون بأدائها وعللها .

فبين العمل وبين القلب مسافة . وفى تلك المسافة قُطَاع تمنع وصول العمل إلى القلب ، فيكون الرجل كثير العمل وما وصل منه إلى قلبه محبة ولا خوف ولا رجاء ، ولا زهد فى الدنيا ولا رغبة فى الآخرة ، ولا نور يفرق به بين أولياء الله وأعدائه ، وبين الحق والباطل ، ولا قوة فى أمره . فلو وصل أثر الأعمال إلى قلبه لاستنار وأشرف ، ورأى الحق والباطل ، وميز بين أولياء الله وأعدائه ، وأوجب له ذلك المزيد من الأحوال .

ثم بين القلب وبين الرب مسافة ، وعليها قطاع تمنع وصول العمل إليه ، من كبر وإعجاب وإدلال ، ورؤية العمل ، ونسيان المنة ، وعلل خفية لو استقصى فى طلبها لرأى العجب . ومن رحمة الله تعالى : سترها على أكثر العمال ، إذ لو رأوها وعابنوها لوقعوا فيما هو أشد منها ، من اليأس والقنوط والاستحسار ، وترك العمل ، وخمود العزم ،

وفتور الهمة ؛ ولهذا لما ظهرت « رعاية » أبى عبد الله الحارث بن أسد المحاسبى واشتغل بها العباد ، عطلت منهم مساجد كانوا يعمرونها بالعبادة والطبيب الحاذق يعلم كيف يطب النفوس ، فلا يعمر قصراً ويهدم مصراً .

فصل

قال (١) : « وإنما يستقيم الرجوع إليه حالاً بثلاثة أشياء : بالإياس من عملك ، وبمعاناة اضطراك ، وشيئ برق لطفه بك » .

الإياس من العمل يفسر بشيئين :

أحدهما : أنه إذا نظر بعين الحقيقة إلى الفاعل الحق ، والمحرك الأول ، وأنه لولا مشيئته لما كان منك فعل ، فمشيئته أوجبت فعلك لا مشيئتك - بقى بلا فعل ، فهنا تنفع مشاهدة القدر ، والفناء عن رؤية الأعمال .

والثانى : أن تأس من النجاة بعملك ، وترى النجاة إنما هى برحمته تعالى وعمله وفضله ، كما فى الصحيح عن النبى ﷺ أنه قال : « لن ينجى أحداً منكم عمله » . قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : « ولا أنا ، إلا أن يتغمدنى الله برحمته منه وفضل » (٢) فالمنى يتعلق ببداية الفعل ، والثانى بغايته ومآله .

وأما معاناة الاضطرار : فإنه إذا أيس من عمله بداية ، وأيس من النجاة به نهاية ، شهد به فى كل ذرة منه ضرورة تامة إليه . وليست ضرورته من هذا الجهة وحدها .

بل من جميع الجهات . وجهات ضرورته لا تنحصر بعدد ، ولا لها سبب ، بل هو مضطر إليه بالذات ، كما أن الله عز وجل غنى بالذات ، فإن الغنى وصف ذاتى للرب ، والفقر والحاجة والضرورة وصف ذاتى للعبد .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه :

والفقر لى وصف ذات لازم أبداً كما للغنى أبداً وصف له ذاتى وأما شيئ برق لطفه بك : فإنه إذا تحقق له قوة ضرورية ، وأيس من عمله والنجاة به ، نظر إلى ألطاف الله وشام برقها ، وعلم أن كل ما هو فيه وما يرجوه وما تقدم له : لطف من الله به ، ومنه

(١) أى صاحب المنازل .

(٢) مسلم (٢٨١٦ / ٧٦) فى صفات المنافقين وأحكامهم ، باب : لن يدخل أحد الجنة بعمله ، بل برحمة الله تعالى .

مَنْ بِهَا عَلَيْهِ ، وَصَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلَيْهِ بِلَا سَبَبٍ مِنْهُ ، إِذْ هُوَ الْمُحْسِنُ بِالسَّبَبِ وَالْمُسَبَّبِ ، وَالْأَمْرُ لَهُ مِنْ قَبْلِ وَمِنْ بَعْدٍ ، وَهُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ ، لَا إِلَهَ غَيْرُهُ . وَلَا رَبَّ سِوَاهُ (١) .

فصل

فى منزلة الرياضة

ومن منازل « إياك نعبد وإياك نستعين » : « منزلة الرياضة » .

هى تمرين النفس على الصدق والإخلاص .

قال صاحب المنازل : « هى تمرين النفس على قبول الصدق » .

وهذا يراد به أمران : تمرينها على قبول الصدق إذا عرضه عليها فى أقواله وأفعاله وإرادته ، فإذا عرض عليها الصدق قبلته وانقادت له وأذعنت له .

والثانى : قبول الحق ممن عرضه عليه ، قال الله تعالى : ﴿ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾ [الزمر] ، فلا يكفى صدقك ، بل لابد من صدقك وتصديقك للصادقين . فكثير من الناس يصدق ، ولكن يمنعه من التصديق كِبَرُ أو حسد ، أو غير ذلك .

قال : « وهى على ثلاث درجات : رياضه العامة ، وهى تهذيب الأخلاق بالعلم ، وتصفية الأعمال بالإخلاص ، وتوفير الحقوق فى المعاملة » .

أما تهذيب الأخلاق بالعلم : فالمراد به إصلاحها وتصفيتها بموجب العلم ، فلا يتحرك بحركة ظاهرة أو باطنة إلا بمقتضى العلم ، فتكون حركات ظاهره وباطنه موزونة بميزان الشرع .

وأما تصفية الأعمال بالإخلاص : فهو تجريدُها عن أن يشوبها باعث لغير الله ، وهى عبارة عن توحيد المراد ، وتجريد الباعث إليه .

وأما توفير الحقوق فى المعاملة : فهو أن تعطى ما أمرت به من حق الله وحقوق العباد كاملاً موفراً ، قد نَصَحْتَ فيه صاحب الحق غاية النصح ، وأرضيته كل الرضى ، ففزت بحمده لك وشكره .

ولما كانت هذه الثلاثة شاقة على النفس جداً : كان تكلفها رياضة ، فإذا اعتادها

صارت خلُقًا .

قال : « رياضة الخاصة : حسم التفرق ، وقطع الالتفات إلى المقام الذى جاوزه ، وإبقاء العلم يجرى مجراه » .

يريد بحسم التفرق : قطع ما يفرق قلبك عن الله بالجمعية عليه ، والإقبال بكليتك إليه ، حاضراً معه بقلبك كله ، لا تلتفت إلى غيره .

وأما قطع الالتفات إلى المقام الذى جاوزه : فهو ألا يشتغل باستحسان علوم ذلك المقام ولذته واستحسانه ، بل يلهى عنه معرضاً مقبلاً على الله ، طالباً للزيادة ، خائفاً أن يكون ذلك المقام له حجاباً يقف عنده عن السير . فهمته حفظه . ليس له قوة ولا همة أن ينهض إلى ما فوقه . ومن لم تكن همته التقدم فهو فى تأخر ولا يشعر ، فإنه لا وقوف فى الطبيعة ، ولا فى السير ، بل إما إلى قدام ، وإما إلى وراء . فالسالك الصادق لا ينظر إلى ورائه . ولا يسمع النداء إلا من أمامه لا من ورائه .

وأما إبقاء العلم يجرى مجراه : فالذهاب مع داعى العلم أين ذهب به ، والجرى معه فى تياره أين جرى .

وحقيقة ذلك : الاستسلام للعلم ، وألا تعارضه بجمعية ، ولا ذوق ، ولا حال ، بل امض معه حيث ذهب ، فالواجب تسليط العلم على الحال ، وتحكيمه عليه ، وألا يعارض به .

وهذا صعب جداً إلا على الصادقين من أرباب العزائم ، فلذلك كان من أنواع الرياضة .

ومتى تمرنت النفس عليه وتعودته صار خلقاً . وكثير من السالكين إذا لاحت له بارقة ، أو غلبه حال أو ذوق : خلى العلم وراء ظهره ، ونبذه وراء ظهرها ، وحكّم عليه الحال . هذا حال أكثر السالكين ، وهى حال أهل الانحراف الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً ؛ ولهذا عظمت وصية أهل الاستقامة من الشيوخ بالعلم والتمسك به .

فصل

قال : « رياضة خاصة الخاصة : تجريد الشهود ، والصعود إلى الجمع ، ورفض المعارضات ، وقطع المعاوضات » .

أما تجريد الشهود ، فتوعان ؛ أحدهما : تجريده عن الالتفات إلى غيره . والثانى :

تجريدته عن رؤيته وشهوده .

وأما الصعود إلى الجمع : فيعنى به الصعود عن معانى التفرقة إلى الجمع الذاتى ، وهذا يحتمل أمرين :

أحدهما : أن يصعد عن تفرقة الأفعال إلى وحدة مصدرها .

والثانى : أن يصعد عن علائق الأسماء والصفات إلى الذات . فإن شهود الذات بدون علائق الأسماء والصفات عندهم هو حضرة الجمع ، وهذا موضع مزلة أقدام ، ومضلة أفهام ، لا بد من تحقيقه . فتقول :

التفرقة تفرقتان : تفرقة فى المفعولات ، وتفرقة فى معانى الأسماء والصفات . والجمع جمعان : جمع فى الحكم الكونى ، وجمع ذاتى .

فالجمع فى الحكم الكونى : اجتماع المفعولات كلها فى القضاء والقدر والحكم . والجمع الذاتى : اجتماع الأسماء والصفات فى الذات .

فالذات واحدة جامعة للأسماء والصفات .

والقدر : جامع لجميع المقضيات والمقدورات ، والشهود مترتب على هذا وهذا .

فشهود اجتماع الكائنات فى قضائه وقدره - وإن كان حقا - فهو لا يعطى إيماناً ، فضلاً عن أن يكون أعلى مقامات الإحسان . والفناء فى هذا الشهود : غايته فناء فى توحيد الربوبية الذى لا ينفع وحده ، ولا بد منه .

وشهود اجتماع الأسماء والصفات ، فى وحدة الذات : شهود صحيح . وهو شهود مطابق للحق فى نفسه .

وأما الصعود عن شهود تفرقة الأسماء والصفات وعلائقها إلى وحدة الذات المجردة : فغايته أن يكون صاحبه معذوراً لضيق قلبه . وأما أن يكون محموداً فى شهوده ذاتاً مجردة عن كل اسم وصفة وعن علائقها فكلا ولما .

وأى إيمان يعطى ذلك ؟ وأى معرفة ؟ وإنما هو سلب ونفى فى الشهود ، كالسلب والنفى فى العلم والاعتقاد ، فنسبته إلى الشهود كنسبة نفى الجهمية وسلبهم إلى الأخبار ، لكن الفرق بينهما : أن ذلك السلب فى العلم والاعتقاد ، مخالف للحق الثابت فى نفس الأمر ، وكذب على الله ، ونفى لما يستحقه من صفات كماله ونعوت جلاله ، ومعانى أسمائه الحسنى .

وأما هذا السلب : ففى الشعور به للصعود منه إلى الجمع الذاتى ، مع الإيمان به ، والاعتراف بثبوته ، فهذا لون وذاك لون .

والكمال شهود الأمر على ما هو عليه ، ويشهد الذات موصوفة بصفات الجلال ، منعوتة بنعوت الكمال . وكلما كثر شهوده لمعانى الأسماء والصفات كان أكمل .

نعم ، قد يعذر فى الفناء فى الذات المجردة ؛ لقوة الوارد ، وضعف المحل عن شهود معانى الأسماء والصفات .

فتأمل هذا الموضع ، وأعطه حقه ، ولا يصدنك عن تحقيق ذلك ما يحيل عليه أرباب الفناء من الكشف والذوق . فإننا لا ننكره ، بل نقرّ به ، ولكن الشأن فى مرتبته ، وبالله التوفيق .

وأما رفض المعارضات : فيحتمل أمرين :

أحدهما : ما يعارض شهوده الجمعى من التفرقات ، وهو مراده .

والثانى : ما يعارض إرادته من الإرادات ، وما يعارض الله من المرادات ، وهذا أكمل من الاول ، وأعلى منه .

وأما قطع المعارضات : فهو تجريد المعاملة عن إرادة المعارضة ، بل يجردها لذاته ، وأنه أهل أن يعبد ولو لم يحصل لعباده عوض منه . فإنه يستحق أن يعبد لذاته لا لعله ، ولا لعوض ولا لمطلوب . وهذا أيضاً موضع لا بد من تجريده .

فيقال : ملاحظة المعارضة ضرورية للعامل ، وإنما الشأن فى ملاحظة الأعواض وتباينها ، فالمحب الصادق الذى قد تجرد عن ملاحظة عوض قد لاحظ أعظم الأعواض ، وشمر إليها ، وهى قربه من الله ووصوله إليه ، واشتغاله به عما سواه ، والتنعم بحبه ولذة الشوق إلى لقائه . فهذه أعواض لا بد للخاصة منها ، وهى من أجل مقاصدهم وأغراضهم ، ولا تقدح فى مقاماتهم ، وتجريد عبودياتهم ، بل أكملهم عبودية أشدهم التفاتاً إلى هذه الأعواض .

نعم طلب الأعواض المنفصلة المخلوقة - من الجاه ، والمال ، والرياسة ، والمملك - أو طلب الحور العين والقصور والولدان ، ونحو ذلك بالنسبة إلى تلك الأعواض التى تطلبها الخاصة معلولة ، وهذا لا شك فيه إذا تجرد طلبهم لها .

أما إذا كان مطلوبهم الأعظم الذاتى : هو قربه والوصول إليه ، والتنعم بحبه ، والشوق إلى لقائه ، وانضاف إلى هذا طلبهم لثوابه المخلوق المنفصل : فلا علة فى هذه

العبودية بوجه ما ، ولا نقص ، وقد قال النبي ﷺ : « حولها ندندن » (١) يعنى الجنة ، وقال : « إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس ، فإنه وسط الجنة ، وأعلى الجنة ، وفوقه عرش الرحمن ، ومنه تفجر أنهار الجنة » (٢) .

ومعلوم أن هذا مسكن خاصة الخاصة ، وسادات العارفين . فسؤالهم إياه ليس علة فى عبوديتهم ، ولا قدحا فيها .

وقد استوفينا ذكر هذا الموضوع فى (كتاب سفر الهجرتين) عند الكلام على المقامات . ويحتمل أن يريد الشيخ بقطع المعاوضات : أن تشهد أن الله ما أعطاك شيئا معاوضة ، بل إنما أعطاك تفضلا وإحسانا ، لا لعوض يرجوه منك ، كما يكون عطاء العبد للعبد ، وإنما نتكلم فيما من العبد ، مما يؤمر بالتجرد عنه ، كتجرده عن التفرقة والمعاوضة ، فهذا أليق المعنيين بكلامه ، والله أعلم (٣) .

فصل

فى منزلة السماع

ومن منازل « إياك نعبد وإياك نستعين » : منزلة « السماع » .

وهو اسم مصدر كالنبات ، وقد أمر الله به فى كتابه ، وأثنى على أهله ، وأخبر أن البشرى لهم ، فقال تعالى : « وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَأَسْمَعُوا » [المائدة : ١٠٨] وقال « وَأَسْمَعُوا وَأَطِيعُوا » [التغابن : ١٦] ، وقال : « وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعُ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْرَبَ » [النساء : ٤٦] ، وقال « فَبَشِّرْ عِبَادِ (١٧) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ (١٨) » [الزمر] ، وقال : « وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا » [الاعراف : ٢٠٤] ، وقال : « وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ » [المائدة : ٨٣] .

(١) أبو داود (٧٩٢) فى الصلاة ، باب : فى تخفيف الصلاة ، وابن ماجه (٩١٠) فى إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب : ما يقال فى التشهد والصلاة على النبي ﷺ ، وقال فى الزوائد : « إسناده صحيح ، ورجاله ثقات » ، وأحمد (٤٧٤ / ٣) .

(٢) البخارى (٢٧٩٠) فى الجهاد ، باب : درجات المجاهدين فى سبيل الله ، والترمذى (٢٥٣٠) فى صفة الجنة ، باب : ما جاء فى صفة درجات الجنة ، وأحمد (٣٣٥ / ٢) .

(٣) مدارج السالكين (١ / ٤٧٥ - ٤٨١) .

وجعل الإسماع منه والسماع منهم دليلاً على علم الخير فيهم ، وعدم ذلك دليلاً على عدم الخير فيهم ، فقال : ﴿وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ﴾ (٢٣) ﴿ [الأنفال] .

وأخبر عن أعدائه : أنهم هجروا السماع ونهوا عنه ، فقال : ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْقَوَا فِيهِ﴾ [فصلت : ٢٦] .

فالسماع رسول الإيمان إلى القلب وداعيه ومعلمه . وكم فى القرآن من قوله : ﴿أَفَلَا يَسْمَعُونَ﴾ ، وقال : ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا﴾ الآية [الحج : ٤٦] .

فالسماع أصل العقل ، وأساس الإيمان الذى اتبنى عليه . وهو رائده وجليسه ووزيره ، ولكن الشأن كل الشأن فى المسموع . وفيه وقع خبط الناس واختلافهم ، وغلط منهم من غلط .

وحقيقة « السماع » تنبيه القلب على معانى المسموع . وتحريكه عنها : طلباً وهرباً وحباً وبغضاً ، فهو حادٍ يحدو بكل أحد إلى وطنه ومألفه .

وأصحاب السماع ، منهم : من يسمع بطبعه ونفسه وهواه ، فهذا حظّه من مسموعه : ما وافق طبعه .

ومنهم : من يسمع بحاله وإيمانه ومعرفته وعقله ، فهذا يفتح له من المسموع بحسب استعداده وقوته ومادته .

ومنهم : من يسمع بالله ، لا يسمع بغيره ، كما فى الحديث الإلهى الصحيح : « فبى يسمع ، وبى يبصر » (١) ، وهذا أعلى سماعاً ، وأصح من كل أحد .

والكلام فى « السماع » - مدحاً وذمّاً - يحتاج فيه إلى معرفة صورة المسموع ، وحقيقته وسببه ، والباعث عليه ، وثمرته وغايته . فهذه الفصول الثلاثة يتحرر أمر « السماع » ويتميز النافع منه والضار ، والحق والباطل ، والمدح والمذموم .

فأما « المسموع » فعلى ثلاثة أضرب :

أحدها : مسموع يحبه الله ويرضاه ، وأمر به عباده ، وأثنى على أهله ، ورضى عنهم به .

(١) البخارى (٦٥٠٢) فى الرقاق ، باب : التواضع ، بلفظ : « كنت سمعته الذى يسمع به ... » أما لفظ : « فبى يسمع ، وبى يبصر ، ذكرها ابن حجر فى الفتح (١١ / ٣٤٤) .

الثانى : مسموع يبغضه ويكرهه ، ونهى عنه ، ومدح المعرضين عنه .

الثالث : مسموع مباح مأذون فيه ، لا يحبه ولا يبغضه ، ولا مدح صاحبه ولا ذمه ، فحكمه حكم سائر المباحات : من المناظر ، والمشام ، والمطعومات ، والملبوسات المباحة . فمن حرم هذا النوع الثالث فقد قال على الله ما لا يعلم ، وحرم ما أحل الله . ومن جعله ديناً وقربةً يتقرب به إلى الله ، فقد كذب على الله ، وشرع ديناً لم يأذن به الله ، وضأها بذلك المشركين .

فصل

فأما النوع الأول : فهو السماع الذى مدحه الله فى كتابه ، وأمر به وأثنى أصحابه ، وذم المعرضين عنه ولعنهم . وجعلهم أضل من الأنعام سبيلاً ، وهم القائلون فى النار : ﴿ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ (١٠) ﴾ [الملك] وهو سماع آياته المتلوة التى أنزلها على رسوله . فهذا السماع أساس الإيمان الذى يقوم عليه بناؤه ، وهو على ثلاثة أنواع : سماع إدراك : بحاسة الاذن ، وسماع فهم وعقل ، وسماع فهم وإجابة وقبول . والثلاثة فى القرآن .

فأما سماع الإدراك : ففى قوله تعالى حكاية عن مؤمنى الجن قولهم : ﴿ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا (١) يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ﴾ [الجن] ، وقوله : ﴿ يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى ﴾ [الاحقاف : ٣٠] ، فهذا سماع إدراك اتصل به الإيمان والإجابة وأما سماع الفهم : فهو المنفى عن أهل الإعراض والغفلة بقوله تعالى : ﴿ فَإِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ ﴾ [الروم : ٥٢] ، وقوله : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴾ [فاطر : ٢٢] .

فالتخصيص ههنا لإسماع الفهم والعقل ، وإلا فالسمع العام الذى قامت به الحجة : لا تخصيص فيه ، ومنه قوله تعالى ﴿ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (٢٣) ﴾ [الانفال] أى لو علم الله فى هؤلاء الكفار قبولاً وانقياداً لأفهمهم ، وإلا فهم قد سمعوا سَمِعَ الإدراك ﴿ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴾ أى ولو أفهمهم لما انقادوا ولا انتفعوا بما فهموا ؛ لأن فى قلوبهم من داعى التولى والإعراض ما يمنعه عن الانتفاع بما سمعوه .

وأما سماع القبول والإجابة : ففى قوله تعالى حكاية عن عباده المؤمنين : أنهم قالوا ﴿ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ [النور : ٥١] فإن هذا سمع قبول وإجابة مشمر للطاعة .

والتحقيق : أنه متضمن للأنواع الثلاثة ، وأنهم أخبروا بأنهم أدركوا المسموع وفهموه ، واستجابوا له .

ومن سمع القبول : قوله تعالى ﴿ وَفِيكُمْ سَمَاعُونَ لَهُمْ ﴾ [التوبة : ٤٧] أى قابلون منهم مستجيبون لهم ، هذا أصح القولين فى الآية .

وأما قول من قال : عيون لهم وجواسيس ، فضعيف ، فإنه - سبحانه - أخبر عن حكمته فى تبسيطهم عن الخروج : بأن خروجهم يوجب الخبال والفساد ، والسعى بين العسكر بالفتنة ، وفى العسكر من يقبل منهم ، ويستجيب لهم ، فكان فى إقعادهم عنهم لطفا بهم ورحمة ، حتى لا يقعوا فى عنت القبول منهم .

أما اشتغال العسكر على جواسيس وعيون لهم : فلا تعلق له بحكمة الشيطان والإقعاد . ومعلوم أن جواسيسهم وعيونهم منهم ، وهو - سبحانه - قد أخبر أنه أقعدهم لثلا يسمعون بالفساد فى العسكر ، ولثلا ييغوهم الفتنة ، وهذه الفتنة إنما تندفع بإقعادهم ، وإقعاد جواسيسهم وعيونهم .

وأيضاً ، فإن الجواسيس إنما تسمى «عيونا» هذا المعروف فى الاستعمال لا تسمى سماعين . وأيضاً ، فإن نظير قوله تعالى فى إخوانهم اليهود : ﴿ سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْأَلُونَ لِلْسُّخْتِ ﴾ [المائدة : ٤٢] أى قابلون له .

والمقصود : أن سماع خاصة الخاصة المقربين : هو سماع القرآن بالاعتبارات الثلاثة إدراكاً وفهماً ، وتدبراً ، وإجابة . وكل سماع فى القرآن مدح الله أصحابه وأثنى عليهم ، وأمر به أوليائه : فهو هذا السماع .

وهو سماع الآيات لا سماع الآيات ، وسماع القرآن لا سماع مزامير الشيطان ، وسماع كلام رب الأرض والسماء لا سماع قصائد الشعراء ، وسماع المرشد لا سماع القصائد ، وسماع الأنبياء والمرسلين لا سماع المغنين والمطربين .

فهذا السماع حاد يحدو القلوب ، إلى جوار علام الغيوب ، وسائق يسوق الأرواح إلى ديار الأفراح ، ومحرك يثير ساكن العزمات إلى أعلى المقامات وأرفع الدرجات ، ومناد ينادى للإيمان ، ودليل يسير بالركب فى طريق الجنان ، وداع يدعو القلوب بالمساء والصباح ، من قبل فالى الإصباح « حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ » .

فلم يعدم من اختار هذا السماع إرشاداً لحجة ، وبصيرة لعبرة ، وتذكرة لمعرفة ، وفكرة فى آية ، ودلالة على رشد ، ورداً على ضلالة ، وإرشاداً من غى ، وبصيرة من عمى ، وأمرأ بمصلحة ، ونهياً عن مضرة ومفسدة ، وهداية إلى نور ، وإخراجاً من ظلمة ، وزجراً عن هوى ، وحشاً على تقى ، وجلاء لبصيرة ، وحياة لقلب ، وغذاء ودواء وشفاء ، وعصمة ونجاة ، وكشف شبهة ، وإيضاح برهان ، وتحقيق حق ، وإبطال باطل .

ونحن نرضى بحكم أهل الذوق فى سماع الأبيات والقصائد ، ونناشدهم بالذى أنزل القرآن هدى وشفاء ونورا وحياة : هل وجدوا ذلك - أو شيئاً منه - فى الدف والمزمار ؟ ونغمة الشادن ومطربات الألحان ؟ والغناء المشتمل على تهيج الحب المطلق الذى يشترك فيه محب الرحمن ، ومحب الأوطان ، ومحب الإخوان ، ومحب العلم والعرفان ، ومحب الأموال والأثمان ، ومحب النسوان والمردان ، ومحب الصليبان . فهو يثير من قلب كل مشتاق ومحب لشيء ساكنه ، ويزعج قاطنه ، فيثور وجده ، ويبدو شوقه ، فيتحرك على حسب ما فى قلبه من الحب والشوق والوجد بذلك المحبوب كائنأ ما كان ؛ ولهذا تجد لهؤلاء كلهم ذوقاً فى السماع ، وحالا ووجداء وبكاء .

ويا لله العجب ! أى إيمان ونور وبصيرة وهدى ومعرفة تحصل باستماع أبيات بألحان وتوقيعات . لعل أكثرها قيلت فيما هو محرم يفضه الله ورسوله ، ويعاقب عليه : من غزل وتشبيب بمن لا يحل له من ذكر أو أنثى ؟ فإن غالب التغزل والتشبيب : إنما هو فى الصور المحرمة . ومن أندر النادر تغزل الشاعر وتشبيبه فى امرأته ، وأمه وأم ولده ، مع أن هذا واقع لكنه كالشجرة البيضاء فى جلد الثور الأسود ، فكيف يقع لمن له أدنى بصيرة وحياة قلب : أن يتقرب إلى الله ، ويزداد إيماناً وقرباً منه وكرامة عليه ، بالتذاذع بما هو بغيض إليه ، مقيت عنده ، يمقت قائله والراضى به ؟ وتترقى به الحال حتى يزعم أن ذلك أنفع لقلبه من سماع القرآن والعلم النافع ، وسنة نبيه ﷺ ؟ ! .

يالله ! إن هذا القلب مخسوف به ، ممكور به منكوس . لم يصلح لحقائق القرآن وأذواق معانيه ، ومطالعة أسرارهِ ، فبلاه بقران الشيطان ، كما فى معجم الطبرانى وغيره - مرفوعاً وموقوفاً : « إن الشيطان قال : يارب ، اجعل لى قرأناً . قال : قرأتك الشعر . قال : اجعل لى كتاباً . قال كتابك الوشم . قال : اجعل لى مؤذناً . قال : مؤذذك المزمار ، قال : اجعل لى بيتاً . قال بيتك الحمام ، قال : اجعل لى مصائد . قال : مصائدك

(١) الطبرانى فى الكبير ٨ / ٢٤٥ (٧٨٣٧) ، وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (٨ / ١٢٢) فى الأدب ، باب : ما جاء فى الشعر والشعراء وقال : « رواه الطبرانى وفيه على بن يزيد الألهانى وهو ضعيف » .

النساء . قال اجعل لى طعاماً . قال طعامك ما لم يذكر عليه اسمى « (١) والله سبحانه وتعالى أعلم .

فصل

القسم الثانى من السماع :

ما يبغضه الله ويكرهه . ويمدح المعرض عنه . وهو سماع كل ما يضر العبد فى قلبه ودينه ، كسماع الباطل كله ، إلا إذا تضمن رده وإبطاله والاعتبار به وقصد أن يعلم به حسن ضده ، فإن الضد يظهر حسنة الضد ، كما قيل :

وإذا سمعتُ إلى حديثك زادنى حباً له : سمعى حديث سواكا

وكسماع اللغو الذى مدح التاركين لسماعه ، والمعرضين عنه بقوله : ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ ﴾ [القصص : ٥٥] ، وقوله : ﴿ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴾ [الفرقان : ٧٢] .
قال محمد بن الحنفية : هو الغناء ، وقال الحسن أو غيره : أكرموا نفوسهم عن سماعه .

قال ابن مسعود « الغناء ينبت النفاق فى القلب كما ينبت الماء البقل » ، وهذا كلام عارف بأثر الغناء وثمرته ، فإنه ما اعتاده أحد إلا نافق قلبه وهو لا يشعر .

ولو عرف حقيقة النفاق وغايته لأبصره فى قلبه ، فإنه ما اجتمع فى قلب عبد قط محبة الغناء ومحبة القرآن إلا طردت إحداهما الأخرى ، وقد شاهدنا نحن وغيرنا نقل القرآن على أهل الغناء وسماعه ، وتبرمهم به ، وصياحهم بالقارئ إذا طول عليهم ، وعدم انتفاع قلوبهم بما يقرأه ، فلا تتحرك ولا تطرب ، ولا تهيج منها بواعث الطلب . فإذا جاء قرآن الشيطان فلا إله إلا الله ، كيف تخشع منهم الأصوات ، وتهدأ الحركات ، وتسكن القلوب وتطمئن ، ويقع البكاء والوجد ، والحركة الظاهرة والباطنة ، والسماحة بالأثمان والثياب ، وطيب السهر ، وتمنى طول الليل ، فإن لم يكن هذا نفاقاً فهو أخية النفاق وأساسه .

تلى الكتاب فاطرقوا ، لا خيفة	لكنه إطراق ساه لاهى
وأتى الغناء فكالذبذب ترقصوا	والله مارقصوا من أجل الله
دُفٌّ ، ومزمار ، ونغمة	فمتى شهدت عبادة بملاهى

(١) الطبرانى فى الكبير ٨ / ٢٤٥ (٧٨٣٧) ، وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (٨ / ١٢٢) فى الأدب ، باب ما جاء فى الشعر والشعراء ، وقال : رواه الطبرانى ، وفيه على بن يزيد الألهانى وهو ضعيف .

ثقل الكتاب عليهم لما رأوا	تقييده بأوامر ونواهي
وعليهم خف الغنا لما رأوا	إطلاقه في اللهو دون مناهي
يا فرقة ماضر دين محمد	وجنى عليه وملة إلا هي
سمعوا له رعداً وبرقاً إذ حوى	زجراً وتخويفاً بفعل مناهي
ورأوه أعظم قاطع للنفس عن	شهواتها . يايحها المتناهي
وأتى السماع موافقاً أغراضها	فلأجل ذاك غدا عظيم الجاه
أين المساعد للهوى من قاطع	أسبابه عند الجهول الساهي
إن لم يكن خمر الجسم . فإنه	خمر العقول عمائل ومضاهي
فانظر إلى النشوان عند شرابه	وانظر إلى النشوان عند تلاهي
وانظر إلى تمزيق ذا أثوابه	من بعد تمزيق الفؤاد اللاهي
فاحكم بأى الخمرتين أحق الـ	تحريم والتأثيم عند الله

وكيف يكون السماع الذى يسمعه العبد بطبعه وهواه ، أنفع له من الذى يسمعه بالله ولله وعن الله ؟ فإن زعموا أنهم يسمعون هذا السماع الغنائى الشعرى كذلك . فهذا غاية اللبس على القوم ، فإنه إنما يسمع بالله وعن الله ما يحبه الله ويرضاه ؛ ولهذا قلنا : إنه لا يتحرر الكلام فى هذه المسألة إلا بعد معرفة صورة المسموع وحقيقته ومرتبته ، فقد جعل الله لكل شىء قدراً ، ولن يجعل الله من شربه ونصيبه وذوقه ووجده من سماع الآيات البينات ، كمن نصيبه وشربه وذوقه ووجده من سماع الغناء والآيات .

ومن أعجب العجائب : استدلال من استدلل على أن هذا السماع من طريق القوم ، وأنه مباح : بكونه مستلذاً طبعاً ، تلذذ النفوس ، وتستروح إليه ، وأن الطفل يسكن إلى الصوت الطيب ، والجمل يقاسى تعب السير ومشقة الحمولة ، فيهون عليه بالحداء ، وبأن الصوت الطيب نعمة من الله على صاحبه ، وزيادة فى خلقه ، وبأن الله ذم الصوت الفظيع ، فقال ﴿ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ (١٩) ﴾ [لقمان] وبأن الله وصف نعيم أهل الجنة ، فقال فيه : ﴿ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ (١٥) ﴾ [الروم] . وأن ذلك هو السماع الطيب ، فكيف يكون حراماً وهو فى الجنة ؟ وبأن الله تعالى ما أذن لشىء كاذنه - أى كاستماعه - لنبي حسن الصوت يتغنّى بالقرآن . وبأن أبا موسى الأشعرى استمع النبي ﷺ إلى صوته ،

وأثنى عليه بحسن الصوت ، وقال : « لقد أوتى هذا مزماراً من مزامير آل داود » (١) فقال له أبو موسى : « لو علمت أنك استمعت لحبرته لك تحبيراً » أى زينتته لك وحسته ، وبقوله ﷺ : « زينوا القرآن بأصواتكم » (٢) وبقوله ﷺ : « ليس منا من لم يتغن بالقرآن » (٣) والصحيح : أنه من التغنى بمعنى تحسين الصوت . وبذلك فسر الإمام أحمد - رحمه الله - فقال : يحسنه بصوته ما استطاع .

وبأن النبي ﷺ أقر عائشة على غناء القيتين يوم العيد . وقال لأبى بكر : « دعهما ، فإن لكل قوم عيدا ، وهذا عيدنا أهل الإسلام » (٤) .

وبأنه ﷺ أذن فى العرس فى الغناء وسماه لهواً ، وقد سمع رسول الله ﷺ الحداء . وأذن فيه . وكان يسمع أنساً والصحابة ، وهم يرتجزون بين يديه فى حفر الخندق :

نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما بقينا أبدا
ودخل مكة والمرتجز يرتجز بين يديه بشعر عبد الله بن رواحة ، وحدا به الحادى فى
منصرفه من خير ، فجعل يقول :

والله لولا الله ما اهتدينا	ولا تصدقنا ولا صلينا
فأنزلن سكينه علينا	وثبت الأقدام إن لاقينا
إن الذين قد بغوا علينا	إذا أرادوا فتنة أبينا
ونحن إن صيح بنا . أتينا	وبالصياح عولوا علينا

ونحن عن فضلك ما استغنيا

(١) البخارى (٥٠٤٨) فى فضائل القرآن ، باب : حُسْن الصوت بالقراءة للقرآن ، ومسلم (٧٩٣ / ٢٣٦) فى صلاة المسافرين ، باب : استحباب تحسين الصوت بالقرآن ، والترمذى (٣٨٥٥) فى المناقب ، باب : فى مناقب أبى موسى الأشعرى رضي الله عنه .

(٢) البخارى معلقا (الفتح ١٣ / ٥١٨) وأبو داود (١٤٦٨) فى الصلاة ، باب : استحباب الترتيل فى القراءة ، والنسائى (١٠١٥) فى الافتتاح ، باب : تزيين القرآن بالصوت ، وابن ماجه (١٣٤٢) فى إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب : فى حسن الصوت بالقرآن ، وأحمد (٢٨٣ / ٤) .

(٣) البخارى (٧٥٢٧) فى التوحيد ، باب : قول الله تعالى : « وَأَسْبِرُوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ » وأبو داود (١٤٧٣) فى الصلاة ، باب : استحباب الترتيل فى القراءة ، بمعناه .

(٤) البخارى (٩٥٢) فى العيدين ، باب : سنة العيدين لأهل الإسلام ، وابن ماجه (١٨٩٨) فى النكاح ، باب : الغناء والدف ، وأحمد (٦ / ١٨٦ ، ١٨٧) كلهم دون لفظة : « وأهل الإسلام » .

فدعا لقائله .

وسمع قصيدة كعب بن زهير ، وأجازه ببردة .
 واستنشد الأسود بن سريع قصائد حمدَ بها ربه .
 واستنشد من شعر أمية بن أبى الصلت مائة قافية .
 وأنشده الأعشى شيئاً من شعره فسمعه .
 وصدق ليبدأ فى قوله .

ألا كل شئ ما خلا الله باطل

ودعا لحسان أن يؤيده الله بروح القدس ما دام ينافع عنه ، وكان يعجبه شعره . وقال له : « أهجُّهم ، وروح القدس معك » (١) .
 وأنشدته عائشة قول أبى كبير الهذلى :

ومبرأ من كل غُبرِ حيضة وفساد مرضعة وداء مُغيل
 وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل

وقالت : « أنت أحق بهذا البيت » فسرَّ بقولها .

وبأن ابن عمر رضي الله عنهما رخص فيه ، وعبد الله بن جعفر ، وأهل المدينة ، وبأن كذا وكذا ولياً لله حضروه وسمعوه ، فمن حرمه فقد قدح فى هؤلاء السادة القدوة الأعلام .
 وبأن الإجماع منعقد على إباحتها أصوات الطيور المطربة الشجية ، فلذة سماع صوت الآدمى أولى بالإباحتها ، أو مساوية .

وبأن السماع يحدو روح السامع وقلبه إلى نحو محبوبه ، فإن كان محبوبه حراماً كان السماع معيئاً له على الحرام ، وإن كان مباحاً كان السماع فى حقه مباحاً ، وإن كانت محبته رحمانية كان السماع فى حقه قرينة وطاعة ؛ لأنه يحرك المحبة الرحمانية ويقويها ويهيئها .
 وبأن التذاذ الأذن بالصوت الطيب كالتذاذ العين بالمنظر الحسن ، والشم بالروائح الطيبة ، والشم بالطعوم الطيبة ، فإن كان هذا حراماً كانت جميع هذه اللذات والإدراكات محرمة .

(١) البخارى (٤١٢٣ ، ٤١٢٤) فى المغارى ، باب : مرجع النبى ﷺ من الأحزاب ، ومسلم (٢٤٨٦ / ١٥٣) فى فضائل الصحابة ، باب : فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه ، وأحمد (٢٨٦ / ٤) .

فالجواب : أن هذه حَيِّدة عن المقصود ، وروغان عن محل النزاع ، وتعلق بما لا متعلق به ، فإن جهة كون الشيء مستلذاً للحاسة ملائماً لها ، لا يدل على إباحتها ولا تحريمه ، ولا كراهته ولا استحبابه ؛ فإن هذه اللذة تكون فيما فيه الأحكام الخمسة : تكون فى الحرام ، والواجب ، والمكروه ، والمستحب ، والمباح . فكيف يستدل بها على الإباحة من يعرف شروط الدليل ، ومواقع الاستدلال ؟ .

وهل هذا إلا بمنزلة من استدل على إباحة الزنا بما يجده فاعله من اللذة ، وأن لذته لا ينكرها من له طبع سليم ، وهل يستدل بوجود اللذة والملاءمة على حل اللذيذ الملائم أحد؟ وهل خلت غالب المحرمات من اللذات ؟ وهل أصوات المعازف التى صح عن النبي ﷺ تحريمها ، وأن فى أمته من سيستحلها بأصح إسناد (١) ، وأجمع أهل العلم على تحريم بعضها . وقال جمهورهم : بتحريم جملتها - إلا لذينة تلذ السمع ؟ وهل فى التذاذ الجمل والطفل بالصوت الطيب دليل على حكمه : من إباحتها ، أو تحريم ؟

وأعجب من هذا : الاستدلال على الإباحة بأن الله خلق الصوت الطيب ، وهو زيادة نعمة منه لصاحبه .

فيقال : والصورة الحسنة الجميلة ، أليست زيادة فى النعمة ، والله خالقها ، ومعطى حسنها ؟ أفيدل ذلك على إباحتها التمتع بها ، والالتذاذ على الإطلاق بها ؟ وهل هذا إلا مذهب أهل الإباحة الجارين مع رسوم الطبيعة ؟

وهل فى ذم الله لصوت الحمار ما يدل على إباحتها الأصوات المطربات بالنغمات الموزونات ، والألحان اللذيذات ، من الصور المستحسنات ، بأنواع القصائد المنغمات ، بالدفوف والشبابات ؟ ! .

وأعجب من هذا : الاستدلال على الإباحة بسماع أهل الجنة ، وما أجدر صاحبه أن يستدل على إباحتها الخمر بأن فى الجنة خمراً ، وعلى حل لباس الحرير بأن لباس أهلها حرير ، وعلى حل أوانى الذهب والفضة والتحلى بهما للرجال : يكون ذلك ثابتاً وجود النعيم به فى الجنة .

فإن قال : قد قام الدليل على تحريم هذا ، ولم يقم على تحريم السماع .

قيل : هذا استدلال آخر غير استدلال بإباحتها لأهل الجنة ، فعلم أن استدلالكم بإباحتها لأهل الجنة استدلال باطل ، لا يرضى به محصل .

(١) البخارى (٥٥٩٠) فى الأشربة ، باب : ما جاء فىمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه .

وأما قولكم : « لم يقم دليل على تحريم السماع » .

فيقال لك : أى السماعات تعنى ؟ وأى المسموعات تريد ؟ فالسماعات والمسموعات منها : المحرم ، والمكروه ، والمباح ، والواجب ، والمستحب ، فعين نوعاً يقع الكلام فيه نفيًا وإثباتًا .

فإن قلت : سماع القصائد ، قيل لك : أى القصائد تعنى ؟ ما مدح به الله ورسوله ودينه وكتابه ، وهجى به أعداؤه ؟ .

فهذه لم يزل المسلمون يروونها ويسمعونها ويتدارسونها ، وهى التى سمعها رسول الله ﷺ وأصحابه وأئاب عليها ، وحرص حسناً عليها ، وهى التى غرّت أصحاب السماع الشيطاني ، فقالوا : تلك قصائد ، وسماعنا قصائد ، فنعم إذن . والسنة كلام ، والبدعة كلام ، والتسييح كلام ، والغيبة كلام ، والدعاء كلام ، والقذف كلام ، ولكن هل سمع رسول الله ﷺ وأصحابه سماعكم هذا الشيطاني المشتتل على أكثر من مفسدة مذكورة فى غير هذا الموضع ، وقد أشرنا فيما تقدم إلى بعضها ؟ .

ونظير هذا : ماغرمهم من استحسانه ﷺ الصوت الحسن بالقرآن ، وأذنه له وإذنه فيه ، ومحبة الله له .

فنقلوا هذا الاستحسان إلى صوت النسوان والمردان وغيرهم ، بالغناء المقرون بالمعازف والشاهد ، وذكر القدّ والنهد والخصر ، ووصف العيون وفعلها ، والشعر الأسود ، ومحاسن الشباب ، وتوريد الخدود ، وذكر الوصل والصد ، والتجنى والهجران ، والعتاب والاستعطاف ، والاشتياق ، والقلق والفراق ، وما جرى هذا المجرى . مما هو أفسد للقلب من شرب الخمر ، بما لا نسبة بينهما ، وأى نسبة لمفسدة سكر يوم ونحوه إلى سكرة العشق التى لا يستفيق الدهر صاحبها إلا فى عسكر الهالكين ، سلباً حريباً ، أسيراً قتيلاً؟ .

وهل تقاس سكرة الشراب بسكرة الأرواح بالسماع ؟ وهل يظن بحكيم أن يحرم سكرًا لمفسدة فيه معلومة ، ويبيح سكرًا مفسدته أضعاف أضعاف مفسدة الشراب ؟ حاشا أحكم الحاكمين .

فإن نازعوا فى سكر السماع ، وتأثيره فى العقول والأرواح ، خرجوا عن الذوق والحس ، وظهرت مكابرة القوم ، فكيف يحمى الطبيب المريض عما يشوش عليه صحته ، ويبيح له ما فيه أعظم السقم ؟ والمنصف يعلم أنه لا نسبة بين سقم الأرواح بسكر الشراب ، وسقمها بسكر السماع ، وكلامنا مع واجد لا فاقد . فهو المقصود بالخطاب .

وأعجب من هذا : استدلالكم على إباحة السماع - المركب مما ذكرنا من الهيئة الاجتماعية - بغناء بنتين صغيرتين دون البلوغ ، عند امرأة صبية فى يوم عيد وفرح ، بأبيات من أبيات العرب ، فى وصف الشجاعة والحروب ، ومكارم الاخلاق والشيم . فأين هذا من هذا ؟ .

والعجب أن هذا الحديث من أكبر الحجج عليهم ، فإن الصديق الأكبر ﷺ سُمى ذلك « مزموراً من مزامير الشيطان » ، وأقره رسول الله ﷺ على هذه التسمية ، ورخص فيه لجويريتين غير مكلفتين ، ولا مفسدة فى إنشادهما ، ولا استماعهما . أفيدل هذا على إباحة ما تعملونه وتعلمونه من السماع المشتمل على ما لا يخفى ؟ فياسبحان الله ، كيف ضلت العقول والافهام ؟ .

وأعجب من هذا كله : الاستدلال على إباحتها بما سمعه رسول الله ﷺ من الخداء المشتمل على الحق والتوحيد ، وهل حرم أحد مطلق الشعر ، وقوله واستماعه ؟ فكم فى هذا التعلق ببيوت العنكبوت ؟ .

وأعجب من هذا : الاستدلال على إباحتها بأصوات الطيور اللذيذة . وهل هذا إلا من جنس قياس الذين قالوا : « إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا » [البقرة : ٢٧٥] وأين أصوات الطيور إلى نغمات الغيد الحسان ، والأوتار والعيدان ، وأصوات أشباه النساء من المردان ، والغناء بما يحدو الأرواح والقلوب ، إلى مواصلة كل محبوبة ومحبوب ؟ وأين الفتنة بهذا إلى الفتنة بصوت القمري والبلبل والهزاز ونحوها ؟ .

بل نقول : لو كانا سواء لكان اتخاذ هذا السماع قرينة وطاعة تستنزل به المعارف والأذواق والمواجيد ، وتحرك به الأحوال بمنزلة التقرب إلى الله بأصوات الطيور ، ومعاذ الله أن يكونا سواء .

والذى يفصل النزاع فى حكم هذه المسألة ثلاث قواعد ، من أهم قواعد الإيمان والسلوك ، فمن لم يبن عليها فبناؤه على شفا جُرْف هار :

القاعدة الأولى :

أن الذوق والحال والوجد : هل هو حاكم أو محكوم عليه ، فيحكم عليه بحاكم آخر ، ويتحكم إليه ؟ .

فهذا منشأ ضلال من ضل من المفسدين لطريق القوم الصحيحة ، حيث جعلوه حاكماً ، فتحاكموا إليه فيما يسوغ ويمتنع ، وفيما هو صحيح وفاسد ، وجعلوه محكماً للحق

والباطل، فنبذوا لذلك موجب العلم والنصوص، وحكموا فيها الأذواق والأحوال والمواجيد، فعظم الأمر، وتفاقم الفساد والشر، وطمست معالم الإيمان والسلوك المستقيم، وانعكس السير، وكان إلى الله، فصيروه إلى النفوس، فالناس المحجوبون عن أذواقهم يعبدون الله، وهؤلاء يعبدون نفوسهم.

ومن العجب: أنهم دخلوا في أنواع الرياضات والمجاهدات والزهد، ليتجردوا عن شهوات النفوس وحفظها، فانتقلوا من شهوات إلى شهوات أكبر منها، ومن حظوظ إلى حظوظ أخط منها. وكان حالهم في شهوات نفوسهم التي انتقلوا عنها أكمل، وحال أربابها خير من حال هؤلاء؛ لأنهم لم يعارضوا بها العلم، ولا قدموها على النصوص، ولا جعلوها ديناً وقرية، ولا ازدروا من أجلها العلم وأهله. والشهوات التي انتقلوا إليها جعلوها أعلى ما يشمرون إليها، فهي قبلة قلوبهم، فهم حولها عاكفون، واقفون مع حظوظهم من الله، فانون بها عن مراد الله منهم، الناس يعبدون الله، وهم يعبدون أنفسهم، عائبون على أهل الحظوظ والشهوات ومزدرون لهم. وهم أعظم الناس حظوظاً. وإنما زهدوا في حظ إلى حظ أعلى منه، وإنما تركوا شهوة لشهوة أخط.

فليتدبر اللبيب هذا الموضع في نفسه وفي غيره، فكل ما خالف مراد الله الديني من العبد فهو حظه وشهوته، مالا كان، أو رياسة، أو صورة، أو حالا، أو ذوقاً، أو وجداً.

ثم من قدمه على مراد الله فهو أسوأ حالا ممن عرف أنه نقص ومحنة، وأن مراد الله أولى بالتقديم منه، فهو يتوب منه كل وقت إلى الله.

ثم إنه وقع من تحكيم الذوق من الفساد مالا يعلمه إلا الله، فإن الأذواق مختلفة في أنفسها، كثيرة الألوان، متباينة أعظم التباين، فكل طائفة لهم أذواق وأحوال ومواجيد، بحسب معتقداتهم وسلوكهم.

فالقائلون بوحدة الوجود لهم ذوق وحال ووجد في معتقدهم بحسبه، والنصارى لهم ذوق في النصرانية بحسب رياضتهم وعقائدهم، وكل من اعتقد شيئاً أو سلك سلوكاً - حقاً كان أو باطلاً - فإنه إذا ارتاض وتجرد، لزمه. وتمكن من قلبه، وبقي له فيه حال وذوق ووجد. فيذوق من توزن الحقائق إذن ويعرف الحق من الباطل.

وهذا سيد أهل الأذواق والمواجيد، والكشوف والأحوال، من هذه الأمة المحدث المكاشف - عمر رضي الله عنه - لا يلتفت إلى ذوقه ووجدته ومخاطباته في شيء من أمور الدين،

حتى ينشد عنه الرجال والنساء والأعراب . فإذا أخبروه عن رسول الله ﷺ بشيء لم يلتفت إلى ذوقه ، ولا إلى وجده وخطابه ، بل يقول : « لو لم نسمع بهذا لقضينا بغيره » ، ويقول : « أيها الناس ، رجل أخطأ وامرأة أصابت » ، فهذا فعل الناصح لنفسه وللأمة ﷺ ، ليس كفعل من غش نفسه والدين والأمة .

القاعدة الثانية :

أنه إذا وقع النزاع في حكم فعل من الأفعال ، أو حال من الأحوال ، أو ذوق من الأذواق . هل هو صحيح أو فاسد ؟ وحق أو باطل ؟ وجب الرجوع فيه إلى الحجة المقبولة عند الله وعند عباده المؤمنين ، وهى وحيه الذى تتلقى أحكام النوازل والأحوال والواردات منه . وتعرض عليه وتوزن به ، فما زكاه منها وقبله ورجحه وصححه فهو المقبول ، وما أبطله وردّه فهو الباطل المردود ، ومن لم يبن على هذا الأصل علمه وسلوكه وعمله ، فليس على شيء من الدين ، وإن وإن . وإنما معه خدع وغرور : ﴿ كَسْرَابٍ بِقَيْعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمَانُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ [النور] .

القاعدة الثالثة :

إذا أشكل على الناظر أو السالك حكم شيء هل هو الإباحة أو التحريم ؟ فلينظر إلى مفسدته وثمرته وغايته ، فإن كان مشتملا على مفسدة راجحة ظاهرة ، فإنه يستحيل على الشارع الأمر به أو إباحته ، بل العلم بتحريمه من شرعه قطعى ، ولا سيما إذا كان طريقاً مفضيا إلى ما يغضب الله ورسوله موصلا إليه عن قرب ، وهو رقية لهورائد وبريد . فهذا لا يشك في تحريمه أولو البصائر ، فكيف يظن بالحكيم الخبير أن يحرم مثل رأس الإبرة من المسكر ؛ لأنه يسوق النفس إلى السكر الذى يسوقها إلى المحرمات ثم يبيح ما هو أعظم منه سَوْقاً للنفس إلى الحرام بكثير ؟ فإن الغناء - كما قال ابن مسعود ﷺ - هو « رقية الزنا » ، وقد شاهد الناس أنه ما عاناه صبي إلا وفسد ، ولا امرأة إلا وبغت ، ولا شاب إلا وإلا ، ولا شيخ إلا وإلا . والعيان من ذلك يغنى عن البرهان ، ولا سيما إذا جمع هيئة تحذوا النفوس أعظم حَذْوٍ إلى المعصية والفجور ، بأن يكون على الوجه الذى ينبغي لأهله ، من المكان والإمكان ، والعُشْرَاءُ والإخوان ، وآلات المعازف : من اليراع ، والدُّف ، والأوتار والعيدان . وكان القَوَالُ شادنا شَجِيٍّ الصوت ، لطيف الشمائل من المردان أو النسوان ، وكان القول فى العشق والوصال ، والصد والهجران .

ودارت كؤوس الهوى بينهم
فكلُّ على قدر مشروبه
فمالوا سكارى ، وسكاراً من
وجار على القوم ساقبهم
فمزق منهم قلوباً غدت
فلم يستفيقوا إلى أن أتى
أجيبوا . فكل امرئ منكم
هنالك تعلم من حمأة
وبالله لا بد قبل اللقا
لا بد تصحو فإما هنا
فلست ترى فيهم صاحبا
وكل أجاب الهوى الداعيا
تناول أم الهوى خاليا
ولم يؤثروا غيره ساقيا
لباسا عليه يرى ضافيا
إليهم منادى اللقا داعيا
على حاله ربّه لاقيا
شربت مع القوم ، أم صافيا ؟
ستعلم ذا إن تكّ واعيا
وإما هناك فكن راضيا

فصل

وإذا لم يكن بُدٌّ من المحاكمة إلى الذوق ، فهلم نحاكمك إلى ذوق لانكره نحن ولا أنت ، غير هذه الأذواق التى ذكرناها .

فالقلب يعرض له حالتان: حالة حزن وأسف على مفقود ، وحالة فرح ورضا بوجود ، وله بمقتضى هاتين الحالتين عبوديتان .

وله بمقتضى الحالة الأولى : عبودية الرضاء ، وهى للسابقين . والصبر ، وهى لأصحاب اليمين .

وله بمقتضى الحالة الثانية : عبودية الشكر . والشاكرون فيها أيضاً نوعان :

سابقون ، وأصحاب يمين . فاقطعته النفس والشيطان عن هاتين العبوديتين ، بصوتين أحققين فاجرين ، هما للشيطان لا للرحمن : صوت الندب والنياحة عند الحزن وفوات المحبوب ، وصوت اللهو والمزمار والغناء عند الفرح وحصول المطلوب ، فعوضه الشيطان بهذين الصوتين عن تينك العبوديتين .

وقد أشار النبى ﷺ إلى هذا المعنى بعينه فى حديث أنس رضي الله عنه : « إنما نهيتُ عن

صوتين أحمقين ، فاجرين : صوت ويلٍ عند مصيبة ، وصوت مزمار عند نعمة » (١) .

ووافق ذلك راحة من النفس وشهوة ولذة ، وسرّت فيها تلك الرقائق حتى تعبّد بها من قلّ نصيبه من النور النبوى ، وقلّ مشربه من العين المحمدية ، وانضاف ذلك إلى صدق وطلب وإرادة مضادة لشهوات أهل الغنى وأهل البطالة ، ورأوا قساوة قلوب المنكرين لطريقتهم ، وكثافة حجبيهم ، وغلظة طباعهم ، وثقل أرواحهم ، وصادف ذلك تحريكا لسواكنهم ، وانقيادا للواعج الحب ، وإزعاجاً للنفوس إلى أوطانها الأولى ، ومعاهدها التى سيبت منها ، والنفوس الطالبة المرتاضة السائرة لابد لها من محرك يحركها ، وحادٍ يحدوها ، وليس لها من حادى القرآن عوض عن حادى السماع .

فتركب من هذه الأمور : إثثار منهم للسماع ، ومحبة صادقة له ، تزول الجبال عن أماكنها ولا تفارق قلوبهم ، إذ هو مثير عزماتهم ومحرك سواكنهم ، ومزعج بواطنهم .
فدواء صاحب مثل هذا الحال : أن ينقل بالتدرّج إلى سماع القرآن بالأصوات الطيبة ، مع الإمعان فى تفهم معانيه ، وتدبر خطابه قليلا قليلا ، إلى أن ينخلع من قلبه سماع الآيات ، ويلبس محبة سماع الآيات ، ويصير ذوقه وشربه وحاله ووجدته فيه . فحينئذ يعلم هو من نفسه : أنه لم يكن على شيء ، ويتمثل حينئذ بقول القائل :

وكنّت أرى أن قد تنامى بى الهوى إلى غاية ما فوقها لى مطلب
فلما تلاقينا وعايّنت حسنّها تيقنت أنى إنّما كنت ألعب

ومنافاة النوح للصبر والغناء للشكر أمر معلوم بالضرورة من الدين ، لا يمتري فيه إلا أبعد الناس من العلم والإيمان ، فإن الشكر هو الاشتغال بطاعة الله لا بالصوت الأحمق الفاجر ، الذى هو للشيطان . وكذلك النوح ضد الصبر ، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فى النائحة - وقد ضربها حتى بدا شعرها - وقال : « لا حرمة لها ، إنها تأمر بالجزع ، وقد نهى الله عنه . وتنهى عن الصبر ، وقد أمر الله به ، وتفتن الحى وتؤذى الميت ، وتبيع عبرتها ، وتبكي شجّو غيرها » .

ومعلوم عند الخاصة والعامة أن فتنه سماع الغناء والمعارف أعظم من فتنه النوح بكثير ، والذى شاهدناه - نحن وغيرنا - وعرفناه بالتجارب أنه ما ظهرت المعارف وآلات اللهو فى قوم ، وفشت فيهم ، واشتغلوا لها ، إلا سلط الله عليهم العدو وبلوا بالقحط والجذب

(١) الترمذى (١٠٠٥) فى الجنائز ، باب : ما جاء فى الرخصة فى البكاء على الميت ، وقال : « حديث حسن » .

وولاية سوء ، والعاقِل يتأمل أحوال العالم وينظر ، والله المستعان .

ولا تستطل كلامنا فى هذه المنزلة ، فإن لها عند القوم شأنًا عظيمًا .

وأما قولهم : « من أنكر على أهله فقد أنكر على كذا وكذا ولى لله » فحجة عامة ، نعم إذا أنكر أولياء الله على أولياء الله كان ماذا ؟ فقد أنكر عليهم من أولياء الله من هو أكثر منهم عددًا ، وأعظم عند الله وعند المؤمنين منهم قدرًا ، وأقرب بالقرون المفضلة عهدًا . وليس من شرط ولى الله العصمة ، وقد تقاتل أولياء الله فى صفين بالسيوف ، ولما سار بعضهم إلى بعض كان يقال : سار أهل الجنة إلى أهل الجنة ، وكونُ ولى الله يرتكب المحذور والمكروه متأولًا أو عاصيًا لا يمنع ذلك من الإنكار عليه ، ولا يخرج عنه عن أصل ولاية الله . وهيهات هيهات أن يكون أحد من أولياء الله المتقدمين حضر هذا السماع المحدث المبتدع ، المشتغل على هذه الهيئة التى تفتن القلوب ، أعظم من فتنة المشروب ، وحاشا أولياء من ذلك ، وإنما السماع الذى اختلف فيه مشايخ القوم : اجتماعهم فى مكان خال من الأغيار يذكر الله ، ويتلون شيئًا من القرآن ، ثم يقوم بينهم قوال ينشدهم شيئًا من الأشعار المزهدة فى الدنيا ، الرغبة فى لقاء الله ومحبه ، وخوفه ورجائه ، والدار الآخرة ، وينبههم على بعض أحوالهم من يقظة أو غفلة ، أو بُعد أو انقطاع ، أو تأسف على فائت ، أو تدارك لفارط ، أو وفاء بعهد ، أو تصديق بوعد ، أو ذكر قلق وشوق ، أو خوف فرقة أو صد ، وما جرى هذا المجرى .

فهذا السماع الذى اختلف فيه القوم ، لا سماع المكاء والتصدية ، والمعازف والخمريات ، وعشق الصور من المردان والنسوان ، وذكر محاسنها ووصالها وهجرانها ، فهذا لو سئل عنه من سئل من أولى العقول لقضى بتحريمه ، وعلم أن الشرع لا يأتى بإباحته ، وأنه ليس على الناس أضر منه ، ولا أفسد لعقولهم وقلوبهم وأديانهم وأموالهم وأولادهم وحریمهم منه ، والله أعلم .

فصل

قال صاحب المنازل : « السماع على ثلاث درجات : سماع العامة ؛ وهو ثلاثة أشياء : إجابة زجر الوعيد رغبة ، وإجابة دعوة الوعد جهداً ، وبلوغ مشاهدة المنة استبصاراً » .
الوعيد : يكون على ترك المأمور وفعل المحذور ، وإجابة داعيه : هو العمل بالطاعة .
وقوله : « رغبة » يعنى امتثالاً لكون الله تعالى أمر ونهى وأوعد .

وحقيقة الرجاء : الخوف والرجاء ، فيفعل ما أمر به على نور الإيمان ، راجياً للثواب، ويترك ما نهى عنه على نور الإيمان خائفاً من العقاب .

وفى الرغبة فائدة أخرى ؛ وهى أن فعله يكون فعل راغب مختار ، لا فعل كاره ، كأنما يساق إلى الموت وهو ينظر .

وأما إجابة الوعد جهداً : فهو امتثال الأمر طلباً للوصول إلى الموعود به ، باذلاً جهده فى ذلك ، مستفرغاً فيه قواه .

وأما بلوغ مشاهدة المنة استبصاراً : فهو تنبيه السامع فى سماعه إلى أن جميع ما وصله من خير فمن منة الله عليه ، وبفضله عليه من غير استحقاق منه ، ولا بذل عوض استوجب به ذلك . كما قال تعالى : ﴿ يَمْنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمْنُوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمْنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [الحجرات] وكذلك يشهد أن ما زوى عنه من الدنيا ، أو ما لحقه منها من ضرر وأذى فهو منته - أيضاً - من الله عليه من وجوه كثيرة، ويستخرجها الفكر الصحيح ، كما قال بعض السلف : « يا بن آدم ، لا تدرى أى النعمتين عليك أفضل : نعمته فيما أعطاك ، أو نعمته فيما زوى عنك ؟ » ، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « لا أبالى على أى حال أصبحت أو أمسيت ، إن كان الغنى ، إن فيه لكشكر ، وإن كان الفقر ، إن فيه لكصبر » وقال بعض السلف : « نعمته فيما زوى عنى من الدنيا أعظم من نعمته فيما بسط لى منها ، إنى رأيته أعطاهما قوما فاغتروا » .

إذا عمَّ بالسراء أعقب شكرها وإن مسَّ بالضراء أعقبها الأجر

وما منهما إلا له فيه نعمة تضيق بها الأوهام والبر والبحر

فإن قلت : فهل يشهد منته فيما لحقه من المعصية والذنب ؟

قلت : نعم . إذا اقترن بها التوبة النصوح ، والحسنات الماحية ، كانت من أعظم المنز

عليه .

فصل

قال : « وسماع الخاصة : ثلاثة أشياء ؛ شهود المقصود فى كل رمز ، والوقوف على الغاية فى كل حين ، والخلاص من التلذذ بالتفرق » .

والمقصود فى كل رمز : هو الرب تبارك وتعالى ، فإن المسموع كله يُعرّف به وبصفاته

وأسمائه ، وأفعاله وأحكامه ، ووعدته وعيده ، وأمره ونهيه ، وعدله وفضله ، وهذا الشهود ينال بالسمع بالله ولله وفى الله ومن الله .

أما السماع به : فألا يسمع وفيه بقية من نفسه ، فإن كانت فيه بقية قطعها كمال تعلقه بالسموع ، فيكون سماعه بقيوميته مجرداً من التفاته إلى نفسه .

وأما السماع له : فإن يجرد النفس فى السماع من كل إرادة تراحم مراد الله منه ، وتجمع قوى سمعه على تحصيل مراد الله من المسموع .

وأما السماع فيه : فشأن آخر ؛ وهو تجريد ما لا يليق نسبته إلى الحق من وصف ، أو سمة أو نعت ، أو فعل ، مما هو لائق بكماله ، فيثبت له ما يليق بكماله من المسموع ، ويزهه عما لا يليق به .

وهذا الموضع لم يتخلص فيه إلا الراسخون فى العلم والمعرفة بالله ، وأضل الله عنه أهل التحريف والتعطيل ، والتشبيه والتمثيل : ﴿ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [البقرة] .

وأما السماع منه : فإنما يتصور بواسطة . فهو سماع مقيد . وأما المطلق : فلا مطمع فيه فى عالم الفناء ، إلا لمن اختصه الله برسالاته وبكلامه ، ولكن السماع لكلامه كالسماع منه ، فإنه كلامه الذى تكلم به حقاً ، فمن سمعه فليقدر نفسه كأنه يسمعه من الله .

هذا هو السماع من الله ، لا سماع أرباب الخيال ، ودعوى المحال ، القائل أحدهم : نادانى فى سرى ، وخاطبنى ، وقال لى : يا ليت شعرى من المنادى لك ؟ ومن المخاطب ، يا مخدوع يا مغرور ؟ فما يدريك ، أنداء شيطانى ، أم رحمانى ؟ وما البرهان على أن المخاطب لك هو الرحمن ؟

نعم ، نحن لا ننكر النداء والخطاب والحديث ، وإنما الشأن فى المنادى المخاطب المحدث ، فهأنا تسكب العبرات .

وبالجملة ، فمن قرئ عليه القرآن فليقدر نفسه كأنما يسمعه من الله يخاطبه به ، فإذا حصل له - مع ذلك - السماع به وله وفيه ، ازدحمت معانى المسموع ولطائفه وعجائبه على قلبه ، وازدلفت إليه بأيهما يبدأ ، فما شئت من علم وحكمة ، وتعرف وبصيرة ، وهداية وغيره .

وأما الوقوف على الغاية فى كل حين : فهو التطلب والسفر إلى الغاية المقصودة

بالمسموع الذى جعل وسيلة إليها ، وهو الحق - سبحانه - فإنه غاية كل مطلب : ﴿ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ ﴾ [النجم] ، وليس وراء الله مرمى ، ولا دونه مستقر ، ولا تَقَرُّ العين بغيره البتة ، وكل مطلوب سواه فظل زائل ، وخيال مفارق مائل ، وإن تمتع به صاحبه فمتاع الغرور .

وأما الخلاص من التلذذ بالتفرق : فالتفرق فى معانى المسموع ، وتنقل القلب فى منازلها يوجب له لذة ، كما هو المألوف فى الانتقال ، فليتخلص من لذة تفرقه التى هى حظه ، إلى الجمعية على المسموع به وله ومنه .

ولم يقل الشيخ : « من التفرق » فإن المسموع إنما يدرك معناه ويفهم بالتفرق لتنوعه ، ولكن ليتخلص من لذته لا منه ؛ لثلا يكون مع حظه ، وهذا من لطف أحوال السامعين المخلصين .

فصل

قال : « وسماع خاصة الخاصة : سماع ينفى العلل عن الكشف ، ويصل الأبد إلى الأزل ، ويرد النهايات إلى الأول » .

فالكشف : هو مكافحة القلب لحقيقة المسموع . وعلة أمران :

أحدهما : الشبه التى تنتفى بهذه المكافحة ، فلا تبقى معها شبهة ، فهذا هو عين اليقين .

والثانى : نفى الوسائط بين السامع والمسموع ، فيغيب بمسموعه عنها ، وينفى عن شهودها ، وينفى عن شهود فنائها عنها ، بحيث يشهده هو المسمع لا الوساطة وهو الهادى ، فمته الإسماع ، ومنه الهداية ، ومنه الابتداء ، وإليه الانتهاء .

وأما وصله الأبد إلى الأزل : فهذا إن - أخذ على ظاهره - فهو محال ؛ لأن الأبد والأزل متقابلان تقابل التناقض ، فإيصال أحدهما إلى الآخر عين المحال ، وإنما مراده : أن ما يكون فى الأبد موجوداً مشهوداً فقد كان فى الأزل معلوماً مقدراً ، فعاد حكم الأبد إلى الأزل علماً وحقيقة ، وصار الأزل أبدياً ، كما كان الأبدى أزلياً فى العلم والحكم .

وإيضاح ذلك : أن الأبد ظهر فيه ما كان كامناً فى الأزل خافياً ، فانتهى الأمر كله إلى علمه وحكمه وحكمته ، وذلك أزلى . وهذا رد النهايات إلى الأول ، فتصير الخاتمة هى

عين السابقة ، والله تعالى هو الأول والآخر ، وكل ما كان ويكون آخراً فمردود إلى سابق علمه وحكمه ، فرجع الأبد إلى الأزل ، والنهايات إلى الأول ، والله أعلم (١) .

فصل

فى الغناء والآلات

ومن مكاييد عدو الله ومصايدِهِ ، التى كاد بها من قَلَّ نصيبه من العلم والعقل والدين ، وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين : سماع المُكَّاء ، والتَّصْدِيَّة ، والغناء بالآلات المحرَّمة ، الذى يَصُدُّ القلوب عن القرآن ، ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصيان . فهو قرآن الشيطان ، والحجاب الكثيف عن الرحمن ، وهو رقية اللواط والزنا ، وبه ينالُ العاشق الفاسق من معشوقه غاية المنى . كاد به الشيطان النفوس المبطله ، وحَسَنَ لها مكرأ منه وغرورا ، وأوحى إليها الشُّبُه الباطلة على حُسْنِه فقبلتْ وَحْيَه واتخذت لاجله القرآن مَهْجُورًا ، فلو رأيتهم عند ذِيَاك السماع وقد خَشَعَتْ منهم الأصوات ، وهدأت منهم الحركات ، وعكفت قلوبهم بكليتها عليه ، وانصبَّت انصباباً واحدة إليه ، فتمايلوا له ولا كتمايل النَّسْوان ، وتكسروا فى حركاتهم ورقصهم ، أرايت تكسرُ المخانيث والنسوان ؟ ويحقُّ لهم ذلك ، وقد خالط خُمَارُهُ النفوسَ ، ففعل فيها أعظم ما يفعله حُمَيَّا الكؤوس . فلغير الله ، بل للشيطان ، قلوبٌ هناك تَمَزَّقُ ، وأثواب تُشَقَّقُ ، وأموال فى غير طاعة الله تُنْفَقُ ، حتى إذا عمل السكر فيهم عمله ، وبلغ الشيطان منهم أمنيته وأمله ، واستفزَّهم بصوته وحِيلِه ، وأجَلَبَ عليهم بِرِجْلِه وخِيَلِه ، وخَزَّ فى صدورهم وخَزَا ، وأزَّهم إلى ضرب الأرض بالأقدام أزا ، فَطَوَّرًا يجعلهم كالحمير حول المَدَارِ ، وتارة كالدُّبَاب ترقص وسيطَ الديار .

فيارحمنا للسقوف والأرض من ذكَّ تلك الأقدام ، وياسوأتنا من أشباه الحمير والأنعام ، وياشامتة أعداء الإسلام بالدين يزعمون أنهم خواصُّ الإسلام . قضوا حياتهم لذة وطرباً ، واتخذوا دينهم لهواً ولعباً ، مَزَامِيرُ الشيطان أحبُّ إليهم من استماع سُورِ القرآن ، لو سمع أحدهم القرآن من أوله إلى آخره لما حَرَّكَ له ساكناً ، ولا أزعج له قاطئاً ، ولا أثار فيه وَجَدًا ، ولا قدح فيه من لواعج الشوق إلى الله زَنَدًا ، حتى إذا تَلَّى عليه قرآنُ الشيطان ،

وَكَلَجَ مَزْمُورُهُ سَمْعَهُ ، تَفَجَّرَتْ يَنَابِيعُ الْوَجْدِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى عَيْنِيهِ فَجَرَتْ ، وَعَلَى أَقْدَامِهِ
فَرَقَصَتْ ، وَعَلَى يَدَيْهِ فَصَفَقَتْ ، وَعَلَى سَائِرِ أَعْضَائِهِ فَاهْتَزَّتْ وَطَرِبَتْ ، وَعَلَى أَنْفَاسِهِ
فَتَصَاعَدَتْ ، وَعَلَى زَفَرَاتِهِ فَتَزَايَدَتْ ، وَعَلَى نِيرَانِ أَشْوَاقِهِ فَاشْتَعَلَتْ . فَيَا أَيُّهَا الْفَاتِنُ
الْمُفْتُونُ ، وَالْبَائِعُ حَظَّهُ مِنَ اللَّهِ بِنَصِيْبِهِ مِنَ الشَّيْطَانِ صَفْقَةَ خَاسِرٍ مَغْبُونٍ ، هَلْ كَانَتْ هَذِهِ
الْأَحْوَالُ السَّنِّيَّاتُ ، عِنْدَ تِلَاوَةِ السُّورِ وَالْآيَاتِ ؟ وَلَكِنْ كُلُّ امْرِئٍ يَصُبُّ إِلَى مَا يَنْاسِبُهُ ،
وَيَمِيلُ إِلَى مَا يَشَاكِلُهُ ، وَالْجِنْسِيَّةُ عِلَّةُ الضَّمِّ قَدَرًا وَشَرْعًا ، وَالْمَشَاكِلَةُ سَبَبُ الْمِيلِ عَقْلًا
وَطَبْعًا ، فَمَنْ أَيْنَ هَذَا الْإِخَاءُ وَالنَّسَبُ ؟ لَوْلَا التَّعَلُّقُ مِنَ الشَّيْطَانِ بِأَقْوَى سَبَبٍ . وَمَنْ أَيْنَ
هَذِهِ الْمَصَالِحَةُ الَّتِي أَوْقَعَتْ فِي عَقْدِ الْإِيمَانِ وَعَهْدِ الرَّحْمَنِ خُلَلًا ؟ ﴿ أَفَتَخْلِدُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ
مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴾ [الكهف] وَلَقَدْ أَحْسَنَ الْقَائِلُ :

تلى الكتاب فأطرقوا لا خيفة	لكنه إطراق ساء لاهى
وأتى الغناء فكالحمير تناهقوا	والله ما رقصوا لأجل الله
دف ومزمار ونغمة شادن	فمتى رأيت عبادة بملاهى؟
ثقل الكتاب عليهم لما رأوا	تقييده بأوامر ونواهى
سمعوا له رعداً وبرقا إذ حوى	زجرا وتخويفا بفعل مناهى
ورأوه أعظم قاطع للنفس عن	شهواتها يا ذبحها المتناهى
وأتى السماع موافقا أغراضها	فلأجل ذاك غدا عظيم الجاه
أين المساعد للهوى من قاطع	أسبابه عند الجهول الساهى ؟
إن لم يكن خمر الجسوم فإنه	خمر العقول مماثل ومضاهى
فانظر إلى النشوان عند شرابه	وانظر إلى النشوان عند ملاهى
وانظر إلى تمزيق ذا أثوابه	من بعد تمزيق الفؤاد اللاهى

واحكم فأى الخمرتين أحق بالتحريم ، والتأثيم عند الله ؟

وقال آخر :

برئنا إلى الله من معشر	بهم مرض من سماع الغنا
وكم قلت يا قوم أنتم على	شفاجرف ما به من بنا

شفا جرف تحته هوة إلى درك كم به من عنا ؟
وتكرار ذا النصح منا لهم لنعذر فيهم إلى ربنا
فلما استهانوا بتنييها رجعنا إلى الله فى أمرنا
فعشنا على سنة المصطفى وماتوا على تننا تننا

ولم يزل أنصار الإسلام وأئمة الهدى ، تصيح بهؤلاء من أقطار الأرض ، وتُحذّر من سلوك سبيلهم ، واقتفاء آثارهم ، من جميع طوائف الملة .

قال الإمام أبو بكر الطرطوسى فى خطبة كتابه ، فى تحريم السماع :

الحمد لله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، ولا عدوان إلا على الظالمين ، ونسأله أن يرينا الحق حقاً فتبعه ، والباطل باطلاً فنَجْتَنِّبه ، وقد كان الناس فيما مضى يستسر أحدهم بالمعصية إذا واقها ، ثم يستغفر الله ويتوب إليه منها ، ثم كثر الجهل ، وقل العلم ، وتناقص الأمر ، حتى صار أحدهم يأتى المعصية جهاراً ، ثم ازداد الأمر إدباراً ، حتى بلغنا أن طائفة من إخواننا المسلمين - وفقنا الله وإياهم - استزلهم الشيطان ، واستغوى عقولهم فى حب الأغاني واللهو ، وسماع الطقطقة والنقير ، واعتقدته من الدين الذى يقربهم إلى الله وجاهرت به جماعة المسلمين وشاقت سبيل المؤمنين ، وخالفت الفقهاء والعلماء وحملة الدين ، ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ١١٥ ﴾ [النساء] ، فرأيت أن أوضح الحق ، وأكشف عن شبه أهل الباطل ، بالحجج التى تضمنها كتاب الله ، وسنة رسوله ، وأبدأ بذكر أقاويل العلماء الذين تدور الفتيا عليهم فى أقاصى الأرض ودانيتها ، حتى تعلم هذه الطائفة أنها قد خالفت علماء المسلمين فى بدعتها ، والله ولى التوفيق .

ثم قال : أما مالك فإنه نهى عن الغناء ، وعن استماعه ، وقال : « إذا اشترى جارية فوجدها مغنية كان له أن يردّها بالعيب » .

وسئل مالك - رحمه الله : عما يُرَخَّص فيه أهلُ المدينة من الغناء ؟ فقال : « إنما يفعلُه عندنا الفُسَّاق » .

قال : وأما أبو حنيفة : فإنه يكره الغناء ، ويجعله من الذنوب .

وكذلك مذهب أهل الكوفة : سُفْيَان ، وَحَمَّاد ، وَإِبْرَاهِيم ، وَالشَّعْبَى ، وغيرهم ،

لا اختلاف بينهم فى ذلك ، ولا نعلم خلافاً أيضاً بين أهل البصرة فى المنع منه .
قلت : مذهب أبى حنيفة فى ذلك من أشد المذاهب ، وقوله فيه أغلظ الأقوال . وقد
صرح أصحابه بتحريم سماع الملاحى كلها ، كالمزمار ، والدُّفّ ، حتى الضرب بالقضيب ،
وصرحوا بأنه معصية ، يوجب الفسق ، وترد به الشهادة ، وأبلغ من ذلك أنهم قالوا : إن
السماع فسقٌ ، والتلذذ به كفرٌ ، هذا لفظهم ، ورووا فى ذلك حديثاً لا يصح رفعه .

قالوا : ويجب عليه أن يجتهد فى ألا يسمعه إذا مر به ، أو كان فى جواره .
وقال أبو يوسف فى دار يسمع منها صوت المعازف والملاحى : « ادخل عليهم بغير
إذنهم ؛ لأن النهى عن المنكر فرض ، فلو لم يجز الدخول بغير إذن لامتنع الناس من إقامة
الفرض » .

قالوا : ويتقدم إليه الإمام إذا سمع ذلك من داره ، فإن أصر حبسه أو ضربه سيّاطاً ،
وإن شاء أزعجه عن داره .

وأما الشافعى : فقال فى كتاب أدب القضاء : « إن الغناء لهو مكروه ، يشبه الباطل
والمحال ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته » .

وصرح أصحابه العارفون بمذهبه بتحريمه ، وأنكروا على من نسب إليه حله ،
كالقاضى أبى الطيب الطبرى ، والشيخ أبى إسحاق ، وابن الصباغ .

قال الشيخ أبو إسحاق فى التنبيه : ولا تصح - يعنى الإجارة - على منفعة محرمة ،
كالغناء والزمر ، وحمل الخمر ، ولم يذكر فيه خلافاً .

وقال فى المذهب : ولا يجوز على المنافع المحرمة ؛ لأنه محرم ، فلا يجوز أخذ
العوض عنه كالميتة والدم .

فقد تضمن كلام الشيخ أموراً .

أحدها : أن منفعة الغناء بمجرد منفعة محرمة .

الثانى : أن الاستئجار عليها باطل .

الثالث : أن أكل المال به أكل مال بالباطل ، بمنزلة أكله عوضاً عن الميتة والدم .

الرابع : أنه لا يجوز للرجل بذل ماله للمغنى ، ويحرم عليه ذلك ، فإنه بذل ماله فى
مقابلة محرم ، وأن بذله فى ذلك كبذله فى مقابلة الدم والميتة .

الخامس : أن الزمر حرام

وإذا كان الزمر ، الذى هو أخف آلات اللهو ، حراما ، فكيف بما هو أشد منه ؟ كالعود ، والطنبور ، واليراع . ولا ينبغي لمن شم رائحة العلم أن يتوقف فى تحريم ذلك ، فأقل ما فيه أنه من شعار الفساق وشاربى الخمر .

وكذلك قال أبو زكريا النووى فى روضته :

القسم الثانى : أن يغنى ببعض آلات الغناء ، بما هو من شعار شاربى الخمر ، وهو مطرب كالطنبور والعود والصنج ، وسائر المعازف ، والأوتار . يحرم استعماله ، واستماعه . قال : وفى اليراع وجهان ، صحح البغوى التحريم .

ثم ذكر عن الغزالى الجواز . قال : والصحيح تحريم اليراع ، وهو الشبابة .

وقد صنف أبو القاسم الدولعى كتابا فى تحريم اليراع .

وقد حكى أبو عمرو بن الصلاح الإجماع على تحريم السماع ، الذى جمع الدف والشبابة والغناء ، فقال فى فتاويه :

وأما إباحة هذا السماع وتحليله ، فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت ، فاستماع ذلك حرام ، عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين . ولم يثبت عن أحد - ممن يعتد بقوله فى الإجماع والاختلاف - أنه أباح هذا السماع والخلاف المنقول عن بعض أصحاب الشافعى إنما نقل فى الشبابة منفردة ، والدف منفردا ، فمن لا يحصل ، أولا يتأمل ، ربما اعتقد خلافا بين الشافعيين فى هذا السماع الجامع هذا الملامى ، وذلك وهم بين من الصائر إليه ، تنادى عليه أدلة الشرع والعقل ، مع أنه ليس كل خلاف يستروح إليه ، ويعتمد عليه ، ومن تتبع ما اختلف فيه العلماء ، وأخذ بالرخص من أقاويلهم ، تزندق أو كاد . قال : وقولهم فى السماع المذكور : إنه من القربان والطاعات ، قول مخالف لإجماع المسلمين ، ومن خالف إجماعهم فعليه ما فى قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ (١١٥) [النساء] .

وأطال الكلام فى الرد على هاتين الطائفتين اللتين بلاء الإسلام منهم : المحللون لما حرم الله ، والمتقربون إلى الله بما يباعدهم عنه .

والشافعى وقدماء أصحابه ، والعارفون بمذهبه من أغلظ الناس قولاً فى ذلك .

وقد تواتر عن الشافعى أنه قال : « خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة ، يسمونه

التغيير ، يصدون به الناس عن القرآن » .

فإن كان هذا قوله فى التغير ، وتعليه : أنه يصد عن القرآن ، وهو شعر يزهد فى الدنيا ، يغنى به مغن ، فيضرب بعض الحاضرين بقضيب على نطع أو مخدة على توقيع غناه ، فليت شعرى ما يقول فى سماع التغير عنده كتفلة فى بحر ، قد اشتمل على كل مفسدة ، وجمع كل محرم ، فالله بين دينه كل متعلم مفتون ، وعابد جاهل .

قال سفيان بن عيينة : « كان يقال : احذروا فتنة العالم الفاجر ، والعابد الجاهل ، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون » .

ومن تأمل الفساد الداخلى على الأمة وجده من هذين المفتونين .

وأما مذهب الإمام أحمد : فقال عبد الله ابنه : « سألت أبى عن الغناء ؟ فقال : الغناء ينبت السفاق فى القلب ، لا يعجبني » ثم ذكر قول مالك : « إنما يفعله عندنا الفساق » .

قال عبد الله : « وسمعت أبى يقول : سمعت يحيى القطان يقول : لو أن رجلاً عمل بكل رخصة ، يقول أهل الكوفة فى النبيذ ، وأهل المدينة فى السماع ، وأهل مكة فى المتعة ، لكان فاسقاً » .

قال أحمد : وقال سليمان التيمى : « لو أخذت برخصة كل عالم ، أو زلة كل عالم ، اجتمع فيك الشر كله » .

ونص على كسر آلات اللهو كالطنبور وغيره ، إذا رآها مكشوفة ، وأمكنه كسرها وعنه فى كسرها إذا كانت مغطاة تحت ثيابه وعلم بها روايتان منصوصتان .

ونص فى أيتام ورثوا جارية مغنية ، وأرادوا بيعها ، فقال : « لا تباع إلا على أنها ساذجة ؛ فقالوا : إذا بيعت مغنية ساوت عشرين ألفاً أو نحوها ، وإذا بيعت ساذجة لا تساوى ألفين ؛ فقال : لا تباع إلا على أنها ساذجة » .

ولو كانت منفعة الغناء مباحة لما فوت هذا المال على الأيتام .

وأما سماعه من المرأة الأجنبية ، أو الأمرد فمن أعظم المحرمات ، وأشدّها فساداً للدين .

قال الشافعى رحمه الله : « وصاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعها ، فهو سفيه ترد شهادته » وأغلظ القول فيه . وقال : « هو دياثة ، فمن فعل ذلك كان ديوثاً » .

قال القاضى أبو الطيب : وإنما جعل صاحبها سفيهاً ؛ لأنه دعا الناس إلى الباطل ، ومن دعا الناس إلى الباطل كان سفيهاً فاسقاً .

قال : وكان الشافعى يكره التغبير ، وهو الطقطقة بالقضيب ، ويقول : « وضعته الزنادقة ليشغلوا به عن القرآن » .

قال : « وأما العود والطنبور وسائر الملاحى فحرام ، ومستمعه فاسق ، واتباع الجماعة أولى من اتباع رجلين مطعون عليهما » .

قلت : يريد بهما إبراهيم بن سعد ، وعبيد الله بن الحسن . فإنه قال : « وما خالف فى الغناء إلا رجلان : إبراهيم بن سعد ، فإن الساجى حكى عنه : أنه كان لا يرى به بأسا ، والثانى : عبيد الله بن الحسن العنبرى ، قاضى البصرة ، وهو مطعون فيه » .

قال أبو بكر الطرطوسى : وهذه الطائفة مخالفة لجماعة المسلمين ؛ لأنهم جعلوا الغناء ديناً وطاعة ، ورأت إعلانه فى المساجد والجوامع ، وسائر البقاع الشريفة ، والمشاهد الكريمة ، وليس فى الأمة من رأى هذا الرأى .

قلت : ومن أعظم المنكرات : تمكينهم من إقامة هذا الشعار الملعون هو وأهله فى المسجد الأقصى ، عشية عرفة ، وقيامونه أيضاً فى مسجد الخيف أيام منى ، وقد أخرجناهم منه بالضرب والنفى مراراً ، ورأيتهم يقيمونه بالمسجد الحرام نفسه ، والناس فى الطواف ، فاستدعيت حزب الله وفرقنا شملهم ، ورأيتهم يقيمونه بعرفات ، والناس فى الدعاء ، والتضرع ، والابتهاال والضجيج إلى الله ، وهم فى هذا السماع الملعون باليراع والدف والغناء .

فإقرار هذه الطائفة على ذلك فسق يقدح فى عدالة من أقرهم ومنصبه الدينى .

وما أحسن ما قال بعض العلماء وقد شاهد هذا وأفعالهم :

ألا قل لهم قول عبد نصوح	وحق النصيحة أن تستمع
متى علم الناس فى ديننا	بأن الغناء سنة تتبع ؟
وأن يأكل المرء أكل الحما	ر ويرقص فى الجمع حتى يقع ؟
وقالوا سكرنا بحب الإله	وما أسكر القوم إلا القضع
كذاك البهائم إن أشبعت	يرقصها ريهما والشبع
ويسكره النأى ثم الغنا	وَيْسَ لو تليت ما انصدع
فيا للعقول ويا للنهى	ألا منكر منكم للبدع ؟
تهان مساجدنا بالسما	ع وتكرم عن مثل ذاك البيع ؟

وقال آخر ، وأحسن ما شاء :

ذهب الرجال وحال دون مجالهم
زعموا بأنهم على آثارهم
لبسوا الدلوق مرقعا وتقشفوا
قطعوا طريق السالكين وغوروا
عمروا ظواهرهم بأثواب التقى
إن قلت قال الله قال رسوله
أو قلت قد قال الصحابة، والأولى
أو قلت قال الآل آل المصطفى
أو قلت قال الشافعى وأحمد
أو قلت قال صحابهم من بعدهم
ويقول قلبى قال لى عن سره
عن حضرتى عن فكرتى عن خلوتى
عن صفو وقتى عن حقيقة مشهدى
دعوى إذا حققتها ألفيتها
تركوا الحقائق والشرائع واقتدوا
جعلوا المرا فتحا وألفاظ الخنا
نبذوا كتاب الله خلف ظهورهم
جعلوا السماع مطية لهواهم
هو طاعة هو قرية هو سنة
شيخ قديم صادهم بتحليل
هجروا له القرآن والأخبار
ورأوا سماع الشعر أنفع للفتى
تالله ما ظفر العدو بمثلها

زمر من الأوباش والأنذال
ساروا ، ولكن سيرة البطال
كتشف الأقطاب والأبدال
سبل الهدى بجهالة وضلال
وحشوا بواطنهم من الأدغال
همزوك همز المنكر المتغالى
تبعوهم فى القول والأعمال
صلى عليه الله أفضل آل
وأبو حنيفة والإمام العالى
فالكل عندهم كشبه خيال
عن سر سرى عن صفا أحوالى
عن شاهدى عن واردى عن حالى
عن سر ذاتى عن صفات فعالى
ألقاب زور لفقت بمحال
بظواهر الجهال والضلال
شطحا وصالوا صولة الإدلال
نبذ المسافر فضلة الأكال
وغلوا فقالوا فيه كل محال
صدقوا لذاك الشيخ ذى الإضلال
حتى أجابوا دعوة المحتال
والآثار إذ شهدت لهم بضلال
من أوجه سبع لهم بتوال
من مثلهم واخيبة الآمال

فأتى بذا الشرك المحيط الغالى
 الأثواب والأديان والأحوال
 شغلا به عن سائر الأشغال
 عنها وسار القوم ذات شمال
 صما وعمياناً ذوى إهمال
 فأطالها عدوه فى الأثقال
 عشر ، فخفف أنت ذو إملال
 ضحك بلا أدب ولا إجمال
 خشعت له الأصوات بالإجلال
 لك الشيخ من مترنم قوال
 طرب وأشواق لنيل وصال
 والأحوال لا أهلا بذى الأحوال
 ماذا دهاهم من قبيح فعال
 سكر المدام وذا بلا إشكال
 نالت من الخسران كل منال
 كتلاعب الصبيان فى الأحوال
 والله لن يرضوا بذى الأفعال
 سرا وجهرا عند كل جدال ؟
 هذا السماع فذاك دين محال
 فسلوا الشرائع تكتفوا بسؤال
 بين من الشيطان للأندال
 وينال فيه حيلة المحتال
 بالحق ، دين الرسل لا بضلال
 الأذان من أفواههم بمقال

نصب الحبال لهم فلم يقعوا بها
 فإذا بهم وسط العرين ممزق
 لا يسمعون سوى الذى يهوونه
 ودعوا إلى ذات اليمين فأعرضوا
 خروا على القرآن عند سماعه
 وإذا تلا القارى عليهم سورة
 ويقول قائلهم أطلت وليس ذا
 هذا وكم لغو وكم صخب وكم
 حتى إذا قام السماع لديهم
 وامتدت الأعناق تسمع وحى ذا
 وتحركت تلك الرؤوس وهزها
 فهنالك الأشواق والأشجان
 تالله لو كانوا صحاة أبصروا
 لكنما سكر السماع أشد من
 فإذا هما اجتمعا لنفس مرة
 يا أمة لعبت بدين نبيها
 أشتممو أهل الكتاب بدينكم
 كم ذا نُعيرُ منهم بفريقكم
 قالوا لنا دين عبادة أهله
 بل لا تجيء شريعة بجوازه
 لو قلتمو فسق ، ومعصية ، وتز
 ليصد عن وحى الإله ودينه
 كنا شهدنا أن ذا دين أتى
 والله منهم قد سمعنا ذا إلى

فسخت عقود الدين فسخ فصال
فيه تفصله من الأوصال
حيل وتلبيس بلا إقلال
وعلى حرام الله بالإحلال
وعلى الظلوم بضد تلك الحال
فى القلب والتحويل ذو أعمال
تبغى من الأفعال والأقوال
غير اسمها واللفظ ذو إجمال
عة لفظه واحتل على الأبدال
هذا زناً وانكح رضى البال
بعد اللزوم وذاك ذو إشكال
يا محنة الأديان بالمحتال
طلقا ولا تستحى من إبطال
فلإذا غلبت فلج فى الإشكال
الوراث ثم ابلع جميع المال
حتى تحوز الإرث للأموال
إبطال همك تحظ بالإبطال
وهذا موضع الإشكال
رزق هنى من ضعيف الحال
والقول قولك فى نفاذ المال
مثل السوائب ربة الإهمال
فى الأصل لم تحتج إلى إبطال
هلكوا فخذ منه بلا مكيال
فشروطها صارت إلى اضمحلال

وتمام ذاك القول بالحسيل التى
جعلته كالثوب المهلهل نسجه
ما شئت من مكر ومن خدع ومن
فاحتل على إسقاط كل فريضة
واحتل على المظلوم يقلب ظالما
واقبل وحوّل فالتحيل كله
إن كنت تفهم ذا ظفرت بكل ما
واحتل على شرب المدام وسمها
واحتل على أكل الربا واهجر سنا
واحتل على الوطاء الحرام ولا تقل
واحتل على حل العقود وفسخها
إلا على المحتال فهو طبيبها
واحتل على نقض الوقوف، وعودها
فكر وقدر ثم فصل بعد ذا
واحتل على الميراث ، فانزعه م
قد أثبتوا نسباً وحصرأ فيكم
واعمد إلى تلك الشهادة واجعل الـ
فالحصر إثبات ونفى غير معلوم
واحتل على مال اليتيم فإنه
لاسوطه تخشى ولا من سيفه
واحتل على أكل الوقوف فإنها
فأبو حنيفة عنده هى باطل
فالمال مال ضائع أريابه
وإذا تصح بحكم قاض عادل

مقصودها فالكل فى إهمال
 فاسأل بهم ذا خبرة بالحال
 العدل فى الأقوال والأفعال
 وتلبساً ، وإسرافاً بأخذ نوال
 ناس لها ، والقلب ذو إغفال
 يا للمذكر جئت بالآمال
 نزر يسير ؟ ذاك عين خبال
 للمنكيين أجر بالأغلال
 ما قد سمعت فلا تفه بمقال
 فاسق أو كافر فى الحال ؟
 قد طرقوه كمثلى طرق نعال
 ويكون قول الجلد ذا إعمال
 عرض ومن كذب وسوء مقال
 دين الرسول وذا من الأموال
 والجهل تلك حكومة الضلال
 لاجتئها بالنقض والإبطال
 فهو الذى يلقاه بالإقبال
 فى رحمة ومصالح وحلال
 فى حكمه من صحة وكمال
 وفق العقول تزيل كل عقال
 ما بعد هذا الحق غير ضلال
 بين العباد ونورها المتلالى
 والناس فى سعد وفى إقبال
 د وحالهم فى ذاك أحسن حال

قد عطل الناس الشروط وأهملوا
 ونعام ذاك قضاتنا وشهودنا
 أما الشهود فهم عدول عن طريق
 زوراً وتنميقاً وكتماً
 ينسى شهادته ويحلف إنه
 فإذا رأى المنقوش ، قال : ذكرتها
 ويقول قائلهم : أخوض النار فى
 ثقل لى الميزان ، إنى خائض
 أما القضاة فقد تواتر عنهم
 ماذا تقول لمن يقول حكمت أنك
 فإذا استغثت أغثت بالجلد الذى
 فيقول طق فتقول قط فتعارضاً
 فأجارك الرحمن من ضرب ومن
 هذا ونسبة ذاك أجمعه إلى
 حاشا رسول الله يحكم بالهوى
 والله لو عرضت عليه كلها
 إلا التى منها يوافق حكمه
 أحكامه عدل وحق كلها
 شهدت عقول الخلق قاطبة مما
 فإذا أتت أحكامه ألفينها
 حتى يقول السامعون لحكمه
 لله أحكام الرسول وعدلها
 كانت بها فى الأرض أعظم رحمة
 أحكامهم تجرى على وجه السدا

أمنًا وعزا في هدى وتراحم
فتغيرت أوضاعها حتى غدت
فتغيرت أعمالهم وتبدلت
لو كان دين الله فيهم قائماً
وإذا همو حكموا بحكم جائر
قالوا : أتتكر حكم شرع محمد ؟
عجت فروج الناس ، ثم حقوقهم
كم تستحل بكل حكم باطل
والكل في قعر الجحيم سوى الذي
أو ما سمعت بأن ثلثيهم غدا
ورماننا هذا ، فريك عالم
يا باغى الإحسان يطلب ربه
انظر إلى هدى الصحابة والذي
واسلك طريق القوم أين تيمموا
تالله ما اختاروا لأنفسهم سوى
درجوا على نهج الرسول وهديه
نعم الرفيق لطالب يبغي الهدى
القانتين المخبتين لربهم
التاركين لكل فعل سئ
أهواؤهم تبع لدين نبينهم
ماشانهم في دينهم نقص ولا
عملوا بما علموا ولم يتكلفوا
وسواهم بالضد في الأمرين قد
فهم الأدلة للحيارى من يسر

وتواصل ومحبة وجلال
منكورة بتلوث الأعمال
أحوالهم بالنقص بعد كمال
لرأيهم في أحسن الأحوال
حكموا لمنكره بكل وبال
حاشا لذا الشرع الشريف العالى
لله بالبكرات والأصـال
لا يرتضيه ربنا المتعالى
يقضى بدين الله لا لنوال
في النار في ذاك الزمان الخالى؟
هل فيه ذاك الثلث أم هو خالى ؟
ليفوز منه بغاية الآمال
كانوا عليه فى الزمان الخالى
خذ يمنة ما الدرب ذات شمال
سبل الهدى فى القول والافعال
وبه اقتدوا فى سائر الأحوال
فمآله فى الحشر خير مآل
الناطقين بأصدق الأقوال
والعاملين بأحسن الأعمال
وسواهم بالضد فى ذى الحال
فى قولهم شطح الجهول الغالى
فلذلك ما شابوا الهدى بضلال
تركوا الهدى ودعوا إلى الإضلال
بهدهام لم يخش من إضلال

وهم النجوم هداية وإضاءة
يمشون بين الناس هونًا نطقهم
حلما وعلما مع تقى وتواضع
يحيون ليلهم بطاعة ربهم
وعيونهم تجرى بفيض دموعهم
فى الليل رهبان وعند جهادهم
وإذا بدا علم الرهان رأيتهم
بوجوههم أثر السجود لربهم
ولقد أبان لك الكتاب صفاتهم
وبرابع السبع الطوال صفاتهم
وبراءة والحشر فيها وصفهم

وعلو منزلة وبعد منال
بالحق ، لا بجهالة الجهال
ونصيحة مع رتبة الإفضال
بتلاوة وتضرع وسؤال
مثل انهمال الوابل الهطال
لعدوهم من أشجع الأبطال
يتسابقون بصالح الأعمال
وبها أشعة نوره المتلالى
فى سورة الفتح المبين العالى
قوم يحبهم ذوو إدلال
وبهل أتى وبسورة الأنفال

هذا السماع الشيطانى المضاد للسمع الرحمانى ، له فى الشرع بضعة عشر اسما :
اللهو ، واللغو ، والباطل ، والزور ، والمكاء ، والتصدية ، ورقية الزنا ، وقرآن
الشيطان ، ومنبت النفاق فى القلب ، والصوت الأحق ، والصوت الفاجر ، وصوت
الشيطان ، ومزمور الشيطان ، والسمود :

أسماءه دلت على أوصافه تبأ لذى الأسماء والأوصاف
فذكر مخازى هذه الأسماء ، ووقعها عليه فى كلام الله وكلام رسوله ، والصحابة ،
ليعلم أصحابه وأهله بما به ظفروا ، وأى تجارة رابحة خسروا :

فدع صاحب الزمار والدف والغنا
ودعه يعش فى غيه وضلاله
وفى تستنا يوم المعاد نجاته
سيعلم يوم العرض أى بضاعة
ويعلم ما قد كان فيه حياته

وما اختاره عن طاعة الله مذهبا
على تاتنا يحيا ويبعث أشيا
إلى الجنة الحمراء يدعى مقربا
أضاع وعند الوزن ماخف أو ربا
إذا حصلت أعماله كلها هبا

دعاه الهدى والغنى من ذا يجيبه؟ فقال لداعى الغنى أهلاً ومرحباً
وأعرض عن داعى الهدى ، قائلاً له
يراع ودف بالصنوج وشاهد
إذا ما تغنى فالظباء تجيبه
فما شئت من صيد بغير تطارد
فيا أمرى بالرشد لو كنت حاضراً
فالاسم الأول : اللهو ، ولهو الحديث .

قال تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾ (٦) وَإِذَا تُلِيَ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَن فِي أُذُنِهِ قِرَافَةٌ بَشِيرَةٌ لِّعَذَابِ أَلِيمٍ ﴾ (٧) [لقمان] .

قال الواحدى وغيره : أكثر المفسرين : على أن المراد بلهو الحديث : الغناء ، قاله ابن عباس فى رواية سعيد بن جبير ومقسم عنه ، وقاله عبد الله بن مسعود ، فى رواية أبى الصهباء عنه ، وهو قول مجاهد وعكرمة .

وروى ثور بن أبى فاخشة عن أبيه عن ابن عباس فى قوله تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ ﴾ قال : « هو الرجل يشتري الجارية تغنيه ليلاً ونهاراً » .

وقال ابن أبى نجيح عن مجاهد : « هو اشتراء المغنى والمغنية بالمال الكثير ، والاستماع إليه ، وإلى مثله من الباطل » وهذا قول مكحول .

وهذا اختيار أبى إسحاق أيضاً .

وقال : أكثر ما جاء فى التفسير : أن لهو الحديث ههنا هو الغناء ؛ لأنه يلهى عن ذكر الله تعالى .

قال الواحدى : قال أهل المعانى : ويدخل فى هذا كل من اختار اللهو ، والغناء والمزامير والمعازف على القرآن ، وإن كان اللفظ قد ورد بالشراء ، فلفظ الشراء يذكر فى الاستبدال ، والاختيار ، وهو كثير فى القرآن . قال : ويدل على هذا : ما قاله قتادة فى هذه الآية « لعله ألا يكون أنفق مالا » ، قال : « وبحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق » .

قال الواحدى : وهذه الآية على هذا التفسير تدل على تحريم الغناء ، ثم ذكر كلام الشافعى فى رد الشهادة بإعلان الغناء .

قال : وأما غناء القينات : فذلك أشد ما فى الباب ، وذلك لكثرة الوعيد الوارد فيه ، وهو ما روى أن النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال : « من سمع إلى قينة صب فى أذنيه الآنك يوم القيامة » (١) الآنك : الرصاص المذاب .

وقد جاء تفسير لهو الحديث بالغناء مرفوعاً إلى النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم .

ففى مسند الإمام أحمد ، ومسند عبد الله بن الزبير الحميدى ، وجامع الترمذى من حديث أبى أمامة ، والسياق للترمذى : أن النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال : « لا تبعوا القينات ، ولا تشتروهن ، ولا تعلموهن ، ولا خير فى تجارة فيهن ، وثمنهن حرام . فى مثل هذا دلت هذه الآية ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ (٢) وهذا الحديث وإن كان مداره على عبيد الله بن زحر عن على بن يزيد الإلهانى عن القاسم ، فعبيد الله بن زحر ثقة ، والقاسم ثقة ، وعلى ضعيف ، إلا أن للحديث شواهد ومتابعات ، فنذكرها إن شاء تعالى ، ويكفى تفسير الصحابة والتابعين للهو الحديث : بأنه الغناء ، فقد صح ذلك عن ابن عباس ، وابن مسعود .

قال أبو الصهباء : « سألت ابن مسعود عن قوله تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ ﴾ فقال : والله الذى لا إله غيره هو الغناء - يرددها ثلاث مرات .
وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما : « أنه الغناء » .

قال الحاكم أبو عبد الله فى التفسير ، من كتاب المستدرک : « ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابى الذى شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين : حديث مسند » .
وقال فى موضع آخر من كتابه : « هو عندنا فى حكم المرفوع » .

وهذا ، وإن كان فيه نظر ، فلا ريب أنه أولى بالقبول من تفسير من بعدهم . فهم أعلم الأمة بمراد الله عز وجل من كتابه ، فعليهم نزل ، وهم أول من خاطب به من الأمة ، وقد شاهدوا تفسيره من الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم علماً وعملاً ، وهم العرب الفصحاء على الحقيقة ، فلا يعدل عن تفسيرهم ما وجد إليه سبيل .

(١) كنز العمال (٤٠٦٦٩) وعزاه لابن بصري فى أماليه ، وابن عساكر .

(٢) الترمذى (٣١٩٥) فى تفسير القرآن ، باب : ومن سورة لقمان وقال : « غريب » ، وأحمد (٥ / ٢٦٤) ، ومسند الحميدى (٩١٠) .

ولا تعارض بين تفسير « لهو الحديث » بالغناء ، وتفسيره : بأخبار الأعاجم وملوكها ، وملوك الروم ، ونحو ذلك مما كان النضر بن الحارث يحدث به أهل مكة ، يشغلهم به عن القرآن ، فكلاهما لهو الحديث ؛ ولهذا قال ابن عباس : « لهو الحديث : الباطل والغناء » .

فمن الصحابة من ذكر هذا ، ومنهم من ذكر الآخر ، ومنهم من جمعهما .

والغناء أشد لهواً ، وأعظم ضرراً من أحاديث الملوك وأخبارهم ، فإنه رقية الزنا ، ومنبت النفاق ، وشرك الشيطان ، وخمرة العقل . وصده عن القرآن أعظم من صد غيره من الكلام الباطل ، لشدة ميل النفوس إليه ، ورغبتها فيه .

إذا عرف هذا ، فأهل الغناء ، ومستمعوه لهم نصيب من هذا الذم ، بحسب اشتغالهم بالغناء عن القرآن ، وإن لم يتألوا جميعه ، فإن الآيات تضمنت ذم من استبدل لهو الحديث بالقرآن ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً ، وإذا يتلى عليه القرآن ولى مستكبراً كأن لم يسمعه ، كأن فى أذنيه وقرا ، وهو الثقل والصمم ، وإذا علم منه شيئاً استهزأ به ، فمجموع هذا لا يقع إلا من أعظم الناس كفراً ، وإن وقع بعضه للمغنيين ومستمعيههم ، فلهم حصّة ونصيب من هذا الذم .

يوضحه : أنك لا تجد أحداً عنى بالغناء وسماع آلاته ، إلا وفيه ضلال عن طريق الهدى ، علماً وعملاً ، وفيه رغبة من استماع القرآن إلى استماع الغناء ، بحيث إذا عرض له سماع الغناء وسماع القرآن عدل عن هذا إلى ذاك ، وثقل عليه سماع القرآن ، وربما حملة الحال على أن يسكت القارئ ويستطيل قراءته ، ويستزيد المغنى ويستقصّر نوبته ، وأقل ما فى هذا : أن يناله نصيب وافر من هذا الذم ، إن لم يحظ به جميعه .

والكلام فى هذا مع من فى قلبه بعض حياة يحس بها ، فأما من مات قلبه ، وعظمت فتنته ، فقد سد على نفسه طريق النصيحة : ﴿ وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرْ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾

[المائدة : ٤١]

فصل

الاسم الثانى والثالث : الزور ، واللغو .

قال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴾ (٧٢) [الفرقان] .

قال محمد بن الحنفية : « الزور ههنا الغناء » وقاله ليث عن مجاهد . وقال الكلبي : لا يحضرون مجالس الباطل .

واللغو فى اللغة : كل ما يلغى وي طرح ، والمعنى : لا يحضرون مجالس الباطل . وإذا مروا بكل ما يلغى من قول وعمل . أكرموا أنفسهم أن يقفوا عليه ، أو يميلوا إليه . ويدخل فى هذا : أعياد المشركين ، كما فسرهما به السلف ، والغناء ، وأنواع الباطل كلها . قال الزجاج : « لا يجالسون أهل المعاصى ، ولا يمالئونهم عليها ، ومروا من الكرام الذين لا يرضون باللغو ؛ لأنهم يكرمون أنفسهم عن الدخول فيه ، والاختلاط بأهله » .

وقد روى أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : مر بلهو فأعرض عنه ، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : « إن أصبح ابن مسعود لكريماً » (١) .

وقد أثنى الله - سبحانه - على من أعرض عن اللغو إذا سمعه بقوله : ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ﴾ [القصص : ٥٥] .

وهذه الآية ، وإن كان سبب نزولها خاصاً ، فمعناها عام ، متناول لكل من سمع لغواً فأعرض عنه ، وقال بلسانه أو بقلبه لأصحابه : « لنا أعمالنا ولكم أعمالكم » .

وتأمل كيف قال سبحانه : ﴿ لَا يَشْهَدُونَ الزُّور ﴾ [الفرقان : ٧٢] ولم يقل : بالزور ؛ لأن « يشهدون » بمعنى : يحضرون ، فمدحهم على ترك حضور مجالس الزور ، فكيف بالتكلم به ، وفعله ؟ والغناء من أعظم الزور .

والزور : يقال على الكلام الباطل ، وعلى العمل الباطل ، وعلى العين نفسها ، كما فى حديث معاوية لما أخذ قصة من شعر يوصل به ، فقال « هذا الزور » ، فالزور : القول : والفعل ، والمحل .

وأصل اللفظة من الميل . ومنه الزور ، بالفتح . ومنه : زرت فلاناً ، إذا ملت إليه ، وعدلت إليه ، فالزور : ميل عن الحق الثابت إلى الباطل الذى لا حقيقة له قولاً وفعلًا .

فصل

الاسم الرابع : الباطل .

والباطل : ضد الحق ، يراد به المعلوم الذى لا وجود له ، والموجود الذى مضى

(١) تفسير ابن كثير (٦ / ١٣١) ، والدر المنثور (٥ / ٨٠ ، ٨١) .

وجوده أكثر من منفعته .

فمن الأول : قول الموحد : كل إله سوى الله باطل . ومن الثانى قوله : السحر باطل . والكفر باطل ، قال تعالى : ﴿ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾ (٨١) [الإسراء : ٨١]

فالباطل إما معدوم لا وجود له ، وإما موجود لا نفع له . فالكفر ، والفسوق ، والعصيان والسحر ، والغناء ، واستماع الملاهى : كله من النوع الثانى .

قال ابن وهب : أخبرنى سليمان بن بلال عن كثير بن زيد : أنه سمع عبيد الله يقول للقاسم بن محمد : « كيف ترى فى الغناء ؟ فقال له القاسم : هو باطل . فقال : قد عرفت أنه باطل ، فكيف ترى فيه ؟ فقال القاسم : رأيت الباطل ، أين هو ؟ قال فى النار ، قال : فهو ذاك » .

وقال رجل لابن عباس رضي الله عنه : « ما تقول فى الغناء ، أحلال هو ، أم حرام ؟ فقال : لا أقول حراما إلا ما فى كتاب الله . فقال : أفحلال هو ؟ فقال : ولا أقول ذلك . ثم قال له : رأيت الحق والباطل ، إذا جاء يوم القيامة ، فأين يكون الغناء ؟ فقال الرجل : يكون مع الباطل ، فقال له ابن عباس : اذهب فقد أفتيت نفسك » .

فهذا جواب ابن عباس رضي الله عنه عن غناء الأعراب ، الذى ليس فيه مدح الخمر والزنا واللواط ، والتشبيب بالأجنبيات ، وأصوات المعازف والآلات المطربات ، فإن غناء القوم لم يكن فيه شيء من ذلك ، ولو شاهدوا هذا الغناء لقالوا فيه أعظم قول ، فإن مضرت وفتنته فوق مضرة شرب الخمر بكثير ، وأعظم من فتنته .

فمن أبطل الباطل أن تأتى شريعة بإباحته ، فمن قاس هذا على غناء القوم فقياسه من جنس قياس الربا على البيع ، والميتة على المذكاة ، والتحليل للملعون فاعله على النكاح الذى هو سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . وهو أفضل من التخلّى لنوافل العبادة ، فلو كان نكاح التحليل جائزاً فى الشرع لكان أفضل من قيام الليل ، وصيام التطوع ، فضلا أن يلعب فاعله .

فصل

وأما اسم المكاء والتصدية ، فقال تعالى عن الكفار : ﴿ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً ﴾ [الأنفال : ٣٥] .

قال ابن عباس ، وابن عمر . وعطية ، ومجاهد ، والضحاك ، والحسن ، وقتادة «المكاء : الصفير ، والتصدية : التصفيق» .

وكذلك قال أهل اللغة : المكاء : الصفير . يقال : مكا ، يمكو ، مكاء . إذا جمع يديه ثم صفر فيهما . ومنه : مكنت است الدابة ، إذا خرجت منها الريح بصوت . ولهذا جاء على بناء الأصوات ، الكرغاء ، والعوا ، والثغاء . قال ابن السكيت : الأصوات كلها مضمومة ، إلا حرفين : النداء ، والغناء .

وأما التصدية : فهي في اللغة : التصفيق . يقال : صدى يصدى تصدية ، إذا صفق بيديه . قال حسان بن ثابت ، يعيب المشركين بصفيرهم وتصفيقهم :

إذا قام الملائكة انبعثتم صلاتكم التصدى والمكاء
وهكذا الأشباه . يكون المسلمون في الصلوات الفرض والتطوع ، وهم في الصفير والتصفيق .

قال ابن عباس « كانت قريش يطوفون بالبيت عراة ، ويصفرون ويصفقون » . وقال مجاهد « كانوا يعارضون النبي ﷺ في الطواف ويصفرون ويصفقون ، يخلطون عليه طوافه وصلاته » ونحوه عن مقاتل . ولا ريب أنهم كانوا يفعلون هذا وهذا .

فالمتقربون إلى الله بالصفير والتصفيق أشباه النوع الأول ، وإخوانهم المخلطون به على أهل الصلاة والذكر والقراءة أشباه النوع الثاني .

قال ابن عرفة ، وابن الأنباري : المكاء والتصدية ليسا بصلاة ، ولكن الله تعالى أخبر أنهم جعلوا مكان الصلاة التي أمروا بها : المكاء والتصدية . فألزمهم ذلك عظيم الأوزار ، وهذا كقولك : زرتك ، فجعل جفائي صلتى ، أى أقام الجفاء ، مقام الصلة .

والمقصود : أن المصفيقين والصفارين في يراع أو مزمار ونحوه فيهم شبه من هؤلاء ، ولو أنه مجرد الشبه الظاهر ، فلهم قسط من الذم ، بحسب تشبههم بهم ؛ وإن لم يتشبهوا بهم في جميع مكائهم وتصديتهم ، والله - سبحانه - لم يشرع التصفيق للرجال وقت الحاجة إليه في الصلاة إذا نابهم أمر ، بل أمروا بالعدول عنه إلى التسبيح ؛ لئلا يتشبهوا بالنساء ، فكيف إذا فعلوه لا الحاجة ، وقرنوا به أنواعا من المعاصي قولاً وفعلًا ؟

فصل

وأما تسميته رقية الزنى، فهو اسم موافق لمسماه ، ولفظ مطابق لمعناه ، فليس فى رقى الزنى أنجح منه ، وهذه التسمية معروفة عن الفضيل بن عياض .

قال ابن أبى الدنيا : أخبرنا الحسين بن عبد الرحمن قال : قال فضيل بن عياض : « الغناء رقية الزنى » .

قال : وأخبرنا إبراهيم بن محمد المروزى عن أبى عثمان الليثى قال قال يزيد بن الوليد : « يا بنى أمية ، إياكم والغناء ، فإنه ينقص الحياء ، ويزيد فى الشهوة ، ويهدم المروءة ، وإنه لينوب عن الخمر ، ويفعل ما يفعل السكر ، فإنه كنتم لابد فاعلين فجنبوه النساء ، فإن الغناء داعية الزنى » .

قال : وأخبرنى محمد بن الفضل الأزدي قال : نزل الخطيئة برجل من العرب ، ومعه ابنته مليكة ، فلما جنة الليل سمع غناء . فقال لصاحب المنزل : كف هذا عنى ، فقال وما تكره من ذلك ؟ فقال : إن الغناء رائد من رادة الفجور ، ولا أحب أن تسمعه هذه ، يعنى ابنته ، فان كففته وإلا خرجت عنك .

ثم ذكر عن خالد بن عبد الرحمن قال : « كنا فى عسكر سليمان بن عبد الملك ، فسمع غناء من الليل ، فأرسل إليهم بكرة ، فجاء بهم . فقال : إن الفرس ليصهل فتستودق له الرمكة وإن الفحل ليهدر فتضعب له الناقة ، وإن التيس لينب فتستحرم له العنز ، وإن الرجل ليتغنى فتشتاق إليه المرأة . ثم قال : اخصوهم ، فقال عمر بن عبد العزيز : هذه المثلة ، ولا تحمل ، فخل سبيلهم قال . فخل سبيلهم » .

قال : وأخبرنا الحسين بن عبد الرحمن قال : قال أبو عبيدة معمر بن المثنى : « جاور الخطيئة قومًا من بنى كلب ، فمشى ذو الدين منهم بعضهم إلى بعض ، وقالوا : يا قوم ، إنكم قد رميتم بداهية هذا الرجل شاعر ، والشاعر يظن فيحقق ، ولا يستأنى فيثبت ، ولا يأخذ الفضل فيعفو ، فاتوه وهو فى فناء خبائه ، فقالوا : يا أبا مليكة ، إنه قد عظم حق علينا بتخطيك القبائل إلينا ، وقد أتيناك لنسأل عما تحب ، فأتاه ، وعما تكره ، فتردجر عنه ، فقال : جنبونى ندى مجلسكم ، ولا تسمعونى أغانى شبيبتكم ، فإن الغناء رقية الزنى » .

فإذا كان هذا الشاعر المفتون اللسان ، الذى هابت العرب هجاءه خاف عاقبة الغناء ، وأن تصل رقيته إلى حرمة ، فما الظن بغيره ؟

ولا ريب أن كل غيور يجنب أهله سماع الغناء ، كما يجنبهن أسباب الريب ، ومن طرق أهله إلى سماع رقية الزنى فهو أعلم بالإثم الذى يستحقه .

ومن الأمر عند القوم : أن المرأة إذا استصعبت على الرجل اجتهد أن يسمعها صوت الغناء ، فحيثئذ تعطى الليان .

وهذا لأن المرأة سريعة الانفعال للأصوات جداً ، فإن كان الصوت بالغناء ، صار انفعالها من وجهين : من جهة الصوت ، ومن جهة معناه . ولهذا قال النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لأنجشة حاديه : « يا أنجشة ، رويدك ، رفقا بالقوارير » (١) يعنى النساء .

فأما إذا اجتمع إلى هذه الرقية الدف . والشبابة ، والرقص بالتخنث والتكسر . فلو حبلت المرأة من غناء لحبلت من هذا الغناء .

فلعمر الله ، كم من حرة صارت بالغناء من البغايا ، وكم من حر أصبح به عبداً للصبيان أو الصبايا ، وكم من غيور تبدل به اسماً قبيحاً بين البرايا ، وكم من ذى غنى وثروة أصبح بسببه على الأرض بعد المطارف والحشايا ، وكم من معافى تعرض له فأمسى ، وقد حلت به أنواع البلايا ، وكم أهدى للمشغوف به من أشجان وأحزان ، فلم يجد بدا من قبول تلك الهدايا ، وكم جرع من غصة وأزال من نعمة ، وجلب من نقمة ، وذلك منه من إحدى العطايا ، وكم خبا لأهله من آلام متظرة ، وغموم متوقعة ، وهموم مستقبلية .

فلسل ذا خبرة ينبيك عنه	لتعلم كم خبايا فى الزوايا
وحاذر إن شغفت به سهاماً	مريشة بأهداب المنايا
إذا ما خالطت قلباً كثيباً	تمزق بين أطباق الرزايا
ويصبح بعد أن قد كان حراً	عفيف الفرج عبداً للصبايا
ويعطى من به يغنى غناء	وذلك منه من شر العطايا

(١) البخارى (٦١٦١) فى الأدب ، باب : ما جاء فى قول الرجل : « ويلك ، ومسلم (٢٣٢٣ / ٧٠) فى الفضائل ، باب : رحمة النبى ﷺ للنساء ، وأحمد (١٠٧ / ٣) .

فصل

وأما تسميته : منبت النفاق ، فقال على بن الجعد : حدثنا محمد بن طلحة عن سعيد ابن كعب المروزى عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال : « الغناء ينبت النفاق فى القلب كما ينبت الماء الزرع » .

وقال شعبة : حدثنا الحكم عن حماد عن إبراهيم قال : قال عبد الله بن مسعود : « الغناء ينبت النفاق فى القلب » (١) .

وهو صحيح عن ابن مسعود من قوله . وقد روى عن ابن مسعود مرفوعاً . رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب ذم الملاحى .

قال : أخبرنا عصمة بن الفضل حدثنا حرمى بن عمارة حدثنا سلام بن مسكين حدثنا شيخ عن أبى وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : « الغناء ينبت النفاق فى القلب كما ينبت الماء البقل » (٢) .

وقد تابع حرمى بن عمارة عليه بهذا الإسناد والمتن مسلم بن إبراهيم .

قال أبو الحسين بن المنادى فى كتاب أحكام الملاحى : حدثنا محمد بن على بن عبد الله بن حمدان المعروف بحمدان الوراق ، حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا سلام بن مسكين - فذكر الحديث . فمداره على هذا الشيخ المجهول . وفى رفعه نظر . والموقوف أصح .

فإن قيل : فما وجه إنباته للنفاق فى القلب من بين سائر المعاصى ؟

قيل : هذا من أدل شىء على فقه الصحابة فى أحوال القلوب وأعمالها ، ومعرفتهم بأدويتها وأدوائها ، وأنهم هم أطباء القلوب ، دون المنحرفين عن طريقتهم ، الذين داووا أمراض القلوب بأعظم أدوائها . فكانوا المداوى من السقم بالسقم القاتل ، وهكذا والله فعلوا بكثير من الأدوية التى ركبوها ، أو بأكثرها ، فاتفق قلة الأطباء ، وكثرة المرضى ، وحدوث أمراض مزمنة لم تكن فى السلف ، والعدول عن الدواء النافع ، الذى ركبه الشارع ، وميل المريض إلى ما يقوى مادة المرض ، فاشتد البلاء وتفاقم الأمر ، وامتلات الدور والطرق والأسواق من المرضى ، وقام كل جهول يطب الناس .

فاعلم أن للغناء خواص لها تأثير فى صبغ القلب بالنفاق ، ونباته فيه نبات الزرع بالماء .

(١ ، ٢) البيهقى فى الكبرى (١٠ / ٢٢٣) فى الشهادات ، باب : الرجل يغنى فيتخذ الغناء صناعة .

فمن خواصه : أنه يلهى القلب ويصده عن فهم القرآن وتدبره ، والعمل بما فيه ، فإن القرآن والغناء لا يجتمعان فى القلب أبداً . لما بينهما من التضاد ، فإن القرآن ينهى عن اتباع الهوى ، ويأمر بالعفة ، ومجانبة شهوات النفوس ، وأسباب الغنى ، وينهى عن اتباع خطوات الشيطان ، والغناء يأمر بضد ذلك كله ، ويحسنه ، ويهيج النفوس إلى شهوات الغنى ، فيثير كامنها ، ويزعج قاطنها ، ويحركها إلى كل قبيح ، ويسوقها إلى وصل كل مليحة ومليح . فهو والخمر رضيعا لبان، وفى تهيجهما على القبائح فرسا رهان ، فإنه صنو الخمر رضيعه ونائبه وحليفه ، وخدينه وصديقه ، عقد الشيطان بينهما عقد الإخاء الذى لا يفسخ ، وأحكم بينهما شريعة الوفاء التى لا تنسخ ، وهو جاسوس القلب ، وسارق المروءة، وسوس العقل ، يتغلغل فى مكامن القلوب ، ويطلع على سرائر الأفئدة ، ويدب إلى محل التخیل ، فيثير ما فيه من الهوى والشهوة ، والسخافة ، والرقاعة ، والرعونة ، والحماسة فبينما ترى الرجل وعليه سمة الوقار وبهاء العقل ، وبهجة الإيمان، ووقار الإسلام ، وحلاوة القرآن ، فإذا استمع الغناء ومال إليه نقص عقله ، وقل حياؤه ، وفارقه بهاؤه ، وتخلى عنه وقاره ، وفرح به شيطانه ، وشكا إلى الله تعالى إيمانه ، وثقل عليه قرآنه . وقال : يا رب ، لا تجمع بينى وبين قرآن عدوك فى صدر واحد ، فاستحسن ما كان قبل السماع يستقبحه ، وأبدى من سره ما كان يكتمه ، وانتقل من الوقار والسكينة إلى كثرة الكلام والكذب ، والزهزة والفرقة بالأصابع ، فيميل برأسه ، ويهز منكبيه ، ويضرب الأرض برجليه ، ويدق على أم رأسه يديه ، ويثب وثبات الدباب ، ويدور دوران الحمار حول الدولاب ، ويصفق بيديه تصفيق النسوان ، ويخور من الوجد ولا كخوار الثيران ، وتارة يتأوه تأوه الحزين ، وتارة يزعق زعقات المجانين ، ولقد صدق الخبير به من أهله حيث يقول :

أتذكر ليلة وقد اجتمعنا	على طيب السماع إلى الصباح ؟
ودارت بيننا كأس الأغانى	فأسكرت النفوس بغير راح
فلم تر فيهم إلا نشاوى	سروراً والسرور هنا صاحى
إذا نادى أخو اللذات فيه	أجاب اللهو حى على السباح
ولم نملك سوى المهجات شيئاً	أرقناها لالحاظ الملاح

وقال بعض العارفين : السماع يورث النفاق فى قوم ، والعناد فى قوم ، والكذب فى قوم ، والفجور فى قوم ، والرعونة فى قوم .

وأكثر ما يورث عشق الصور ، واستحسان الفواحش ، وإدمانه يثقل القرآن على

القلب، ويكرهه إلى سماعه بالخاصية ، وإن لم يكن هذا نفاقا فما للنفاق حقيقة .

وسر المسألة : أنه قرآن الشيطان فلا يجتمع هو وقرآن الرحمن فى قلب أبدا ، وأيضا فإن أساس النفاق : أن يخالف الظاهر الباطن وصاحب الغناء بين أمرين ، إما أن يتهتك فيكون فاجرا ، أو يظهر النسك فيكون منافقا ، فإنه يظهر الرغبة فى الله والدار الآخرة وقلبه يغلى بالشهوات ، ومحبة ما يكرهه الله ورسوله : من أصوات المعازف ، وآلات اللهو، وما يدعو إليه الغناء ويهيجه ، فقلبه بذلك معمور ، وهو من محبة ما يحبه الله ورسوله وكراهة ما يكرهه قفز ، وهذا محض النفاق .

وأيضا ، فإن الإيمان قول وعمل : قول بالحق ، وعمل بالطاعة ، وهذا ينبت على الذكر، وتلاوة القرآن ، والنفاق قول الباطل ، وعمل البغى ، وهذا ينبت على الغناء .

وأيضا ، فمن علامات النفاق ، قلة ذكر الله ، والكسل عند القيام إلى الصلاة ، ونقر الصلاة ، وقل أن تجد مفتونا بالغناء إلا وهذا وصفه .

وأيضا ، فإن النفاق مؤسس على الكذب ، والغناء من أكذب الشعر ، فإنه يحسن القبيح ويزينه ، ويأمر به ، ويقبح الحسن ويزهد فيه ، وذلك عين النفاق .

وأيضا ، فإن النفاق غش ومكر وخداع ، والغناء مؤسس على ذلك .

وأيضا ، فإن المنافق يفسد من حيث يظن أنه يصلح ، كما أخبر الله - سبحانه - بذلك عن المنافقين وصاحب السماع يفسد قلبه وحاله من حيث يظن أنه يصلحه ، والمغنى يدعو القلوب إلى فتنه الشهوات ، والمنافق يدعوها إلى فتنه الشبهات . قال الضحاك « الغناء مفسدة للقلب مسخطة للرب » .

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى مؤدب ولده « ليكن أول ما يعتقدون من أدل بغض الملاحى ، التى بدوها من الشيطان ، وعاقبتها سخط الرحمن ، فإنه بلغنى عن الثقات من أهل العلم : أن صوت المعازف ، واستماع الأغاني ، واللهج بها ينبت النفاق فى القلب، كما ينبت العشب على الماء » .

فالغناء يفسد القلب ، وإذا فسد القلب هاج فيه النفاق .

وبالجمللة ، فإذا تأمل البصير حال أهل الغناء ، وحال أهل الذكر والقرآن ، تبين له حذق الصحابة ومعرفتهم بأدواء القلوب ، وأدويتها، وبالله التوفيق .

فصل

وأما تسميته قرآن الشيطان ، فمأثور عن التابعين ، وقد روى فى حديث مرفوع .

قال قتادة « لما أهبط إبليس قال : يا رب ، لعنتنى ، فما عملى ؟ قال : السحر . قال : فما قرأتى ، قال : الشعر . قال : فما كتابى ؟ قال : الوشم ، قال فما طعامى ؟ قال : كل ميتة ، وما لم يذكر اسم الله عليه ، قال : فما شرابى ؟ قال : كل مسكر . قال : فأين مسكنى ؟ قال : الأسواق . قال : فما صوتى ؟ قال : المزامير ، قال : فما مصايدى ؟ قال : النساء » .

هذا . والمعروف فى هذا وقفه . وقد رواه الطبرانى فى معجمه من حديث أبى أمامة مرفوعاً إلى النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم .

وقال ابن أبى الدنيا ، فى كتاب مكاييد الشيطان وحيله : حدثنا أبو بكر التميمى حدثنا ابن أبى مريم ، حدثنا يحيى بن أيوب قال : حدثنا ابن زحر عن على بن يزيد عن القاسم عن أبى أمامة ، عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال : « إن إبليس لما أنزل إلى الأرض قال يارب ، أنزلتنى إلى الأرض ، وجعلتنى رجيماً ، فاجعل لى بيتاً ، قال : الحمام ، قال : فاجعل لى مجلساً ، قال : الأسواق ومجامع الطرقات قال : فاجعل لى طعاماً . قال : كل ما لم يذكر اسم الله عليه . قال : فاجعل لى شراباً ، قال : كل مسكر ، قال : فاجعل لى مؤذناً ، قال : المزمار ، قال : فاجعل لى قرآناً ، قال الشعر ، قال : فاجعل لى كتاباً . قال : الوشم . قال : فاجعل لى حديثاً . قال : الكذب . قال : فاجعل لى رسلاً ، قال : الكهنة ، قال : فاجعل لى مصايد . قال النساء » (١) .

وشواهد هذا الأثر كثيرة . فكل جملة منه لها شواهد من السنة ، أو من القرآن فكون السحر من عمل الشيطان شاهده قوله تعالى ﴿ وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ﴾ [البقرة ١٠٢] .

وأما كون الشعر قرآنه ، فشاهده : ما رواه أبو داود فى سننه من حديث جبير بن مطعم : أنه رأى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يصلى ، فقال : الله أكبر كبيراً ، الله أكبر كبيراً ، الله أكبر كبيراً ، الحمد لله كثيراً ، الحمد لله كثيراً ، الحمد لله كثيراً ، وسبحان الله بكرة وأصيلاً - ثلاثاً - أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : من نفخه ،

(١) الطبرانى فى الكبير ٨ / ٢٤٥ (٧٨٣٧) ، وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (٨ / ١٢٢) فى الأدب ، باب : ما جاء فى الشعر والشعراء وقال : « رواه الطبرانى وفيه على بن يزيد الألهانى وهو ضعيف » .

ونفته ، وهمزه ، قال : نفثه : الشعر ، ونفخه : الكبر ، وهمزه : الموتة « (١) .

ولما علم الله رسوله ، وهو كلامه ، صانه عن تعليم قرآن الشيطان . وأخبر أنه لا ينبغي له ، فقال « وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ » [يس : ٦٩] .

وأما كون الوشم كتابه ، فإنه من عمله وتزيينه ؛ ولهذا لعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الواشمة والمستوشمة (٢) فلعن الكاتبة والمكتوب عليها .

وأما كون الميتة ومترك التسمية طعامه ، فإن الشيطان يستحل الطعام ، إذا لم يذكر عليه اسم الله ، ويشارك آكله ، والميتة لا يذكر عليها اسم الله تعالى ، فهي وكل طعام لا يذكر عليه اسم الله عز وجل من طعامه ؛ ولهذا لما سأل الجن الذين آمنوا برسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الزاد ، قال : « لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه » (٣) فلم يبيح لهم طعام الشياطين ، وهو مترك التسمية .

وأما كون المسكر شرابه ، فقال تعالى « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ » [المائدة : ٩٠] فهو يشرب من الشراب الذى عمله أولياؤه بأمره ، وشاركهم فى عمله . فيشاركهم فى عمله وشربه ، وإثمه ، وعقوبته .

وأما كون الأسواق مجلسه ، ففي الحديث الآخر : « أنه يركز رايته بالسوق » (٤) ؛ ولهذا يحضره اللغو واللغو والصخب والخيانة والغش . وكثير من عمله ، وفي صفة النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فى الكتب المتقدمة : « أنه ليس صخابا بالأسواق » (٥) .

وأما كون الحمام بيته ، فشاهده كونه غير محل للصلاة ، وفي حديث أبى سعيد : « الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام » (٦) ؛ ولأنه محل كشف العورات ، وهو بيت

(١) أبو داود (٧٦٤) فى الصلاة ، باب : ما يستفتح به الصلاة من الدعاء ، وضعفه الألبانى .

(٢) البخارى (٥٩٣٧) فى اللباس ، باب : وصل الشعر ، ومسلم (٢١٢٤ / ١١٩) فى اللباس والزينة ، باب : تحريم فعل الواصلة والمستوصلة ... إلخ ، وأبو داود (٤١٦٨) فى الترجل ، باب : فى صلة الشعر ، والترمذى (١٧٥٩) فى اللباس ، باب : ما جاء فى مواصلة الشعر ، والنسائى (٥٠٩٥) فى الزينة ، باب : المستوصلة ، وابن ماجه (١٩٨٧) فى النكاح ، باب : الواصلة والواشمة ، وأحمد (٢ / ٢١) ..

(٣) مسلم (٤٥٠ / ١٥٠) فى الصلاة ، باب : الجهر بالقراءة فى الصبح والقراءة على الجن ، والترمذى (٣٢٥٨) فى تفسير القرآن ، باب : ومن سورة الأحقاف ، وأحمد (١ / ٤٣٦) .

(٤) أبو داود (١٠٥١) فى الصلاة ، باب : فضل الجمعة بمعناه ، وضعفه الألبانى .

(٥) الترمذى (٢٠١٦) فى البر والصلة ، باب : ما جاء فى خلق النبي ﷺ وقال : « حسن صحيح » ، وأحمد (٦ / ١٧٤) .

(٦) أبو داود (٤٩٢) فى الصلاة ، باب : فى المواضع التى لا تجوز فيها الصلاة ، والترمذى (٣١٧) فى الصلاة ، باب : ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ، وقال : « حديث فيه اضطراب » ، وابن ماجه

(٧٤٥) فى المساجد والجماعات ، باب : المواضع التى تكره فيها الصلاة ، وأحمد (٣ / ٨٣) .

مؤسس على النار ، وهى مادة الشيطان التى خلق منها .

وأما كون الزمار مؤذنه ، ففى غاية المناسبة ، فإن الغناء قرآنه ، والرقص والتصفيق - اللذان هما الماء والتصدية - صلاته ، فلا بد لهذه الصلاة من مؤذن وإمام ومأموم ، فالمؤذن الزمار ، والإمام المغنى ، والمأموم الحاضرون .

وأما كون الكذب حديثه ، فهو الكاذب ، الأمر بالكذب ، المزين له ، فكل كذب يقع فى العالم فهو من تعليمه وحديثه .

وأما كون الكهنة رسله ؛ فلأن المشركين يهرعون إليهم ، ويفزعون إليهم فى أمورهم العظام ، ويصدقونهم ، ويتحاكمون إليهم ، ويرضون بحكمهم ، كما يفعل أتباع الرسل بالرسول ، فإنهم يعتقدون أنهم يعلمون الغيب ، ويخبرون عن المغيبات التى لا يعرفها غيرهم ، فهم عند المشركين بهم بمنزلة الرسل ، فالكهنة رسل الشيطان حقيقة ، أرسلهم إلى حزبه من المشركين وشبههم بالرسول الصادقين ، حتى استجاب لهم حزبه ، ومثل رسل الله بهم لينفر عنهم ، ويجعل رسله هم الصادقين العالمين بالغيب ، ولما كان بين النوعين أعظم التضاد ، قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : « من أتى كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد » (١) .

فإن الناس قسمان : أتباع الكهنة ، وأتباع رسل الله . فلا يجتمع فى العبد أن يكون من هؤلاء وهؤلاء ، بل يبعد عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بقدر قربه من الكاهن ، ويكذب الرسول بقدر تصديقه للكاهن .

وقوله : اجعل لى مصايد ، قال : مصايدك النساء ، فالنساء أعظم شبكة له ، يصطاد بهن الرجال .

والمقصود : أن الغناء المحرم قرآن الشيطان .

ولما أراد عدو الله أن يجمع عليه نفوس المبطلين قرنه بما يزينه من الألحان المطربة ، وآلات الملاهى والمعازف ، وأن يكون من امرأة جميلة ، أو صبي جميل ، ليكون ذلك أدعى إلى قبول النفوس لقرآنه ، وتعوضها به عن القرآن المجيد .

(١) الترمذى (١٣٥) فى الطهارة ، باب : ما جاء فى كراهية إتيان الحائض ، وابن ماجه (٦٣٩) فى الطهارة وسننها ،

باب : النهى عن إتيان الحائض ، وأحمد (٤٠٨ / ٢) .

فصل

وأما تسميته بالصوت الأحق ، والصوت الفاجر ، فهي تسمية الصادق المصدق ، الذى لا ينطق عن الهوى .

فروى الترمذى من حديث ابن أبى ليلى عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال : خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مع عبد الرحمن بن عوف إلى النخل ، فإذا ابنه إبراهيم يوجد بنفسه ، فوضعه فى حجره ، ففاضت عيناه ، فقال عبد الرحمن : أتبكى ، وأنت تنهى الناس ؟ قال : « إني لم أنه عن البكاء ، وإنما نهيت عن صوتين أحققين فاجرين : صوت عند نغمة : لهو ولعب ومزامير شيطان ، وصوت عند مصيبة : خمس وجوه ، وشق جيوب ، ورنه ، وهذا هو رحمة ، ومن لا يرحم لا يرحم ، لولا أنه أمر حق ، ووعد صدق ، وأن آخرنا سيلحق أولنا ، لحزننا عليك حزناً هو أشد من هذا ، وإنا بك لمحزونون ، تبكى العين ويحزن القلب ، ولا نقول ما يسخط الرب » قال الترمذى : هذا حديث حسن (١) .

فانظر إلى هذا النهى المؤكد ، بتسميته صوت الغناء صوتاً أحق ، ولم يقتصر على ذلك حتى وصفه بالفجور ، ولم يقتصر على ذلك حتى سماه من مزامير الشيطان ، وقد أقر النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أبا بكر الصديق على تسمية الغناء زمزور الشيطان فى الحديث الصحيح (٢) ، فإن لم يستفد التحريم من هذا لم نستفده من نهى أبدا . وقد اختلف فى قوله : « لا تفعل » وقوله : « نهيت عن كذا » أيهما أبلغ فى التحريم ؟

والصواب بلا ريب : أن صيغة « نهيت » أبلغ فى التحريم ؛ لأن « لا تفعل » يحتمل النهى وغيره ، بخلاف الفعل الصريح .

فكيف يستجيز العارف إباحة ما نهى عنه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، وسماه صوتاً أحق فاجراً ، ومزموراً للشيطان ، وجعله والنياحة التى لعن فاعلها أخوين ؟ وأخرج النهى عنهما مخرجا واحدا ، ووصفهما بالحمق والفجور وصفاً واحداً .

(١) الترمذى (١٠٠٥) فى الجنائز ، باب : ما جاء فى الرخصة فى البكاء على الميت .

(٢) مسلم (١٦ / ٨٩٢) فى صلاة العيدين ، باب : الرخصة فى اللعب الذى لا معصية فيه ، وابن ماجه (١٨٩٨)

فى النكاح ، باب : الغناء والدف .

وقال الحسن : « صوتان ملعونان : مزمار عند نغمة ، ورنة عند مصيبة » .

وقال أبو بكر الهذلي « قلت للحسن : أكان نساء المهاجرات يصنعن ما يصنع النساء اليوم ؟ قال : لا ، ولكن ههنا خمش وجوه ، وشق جيوب ، وشف أشعار ، ولطم حدود ، ومزامير شيطان ، صوتان قبيحان فاحشان : عند نغمة إن حدثت ، وعند مصيبة إن نزلت ، ذكر الله المؤمنين فقال : ﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴾ (٢٤) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (٢٥) ﴾ [المعارج] ، وجعلتم أنتم في أموالكم حقاً معلوماً للمغنية عند النغمة ، والنائحة عند المصيبة » .

فصل

وأما تسميته صوت الشيطان ، فقد قال تعالى للشيطان وحزبه : ﴿ قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُ مَوْفُورًا ﴾ (٦٣) وَأَسْتَفْزِرُ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَدَّهُمْ مَا يُعِدُّهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴾ (٦٤) [الإسراء]

قال ابن أبي حاتم في تفسيره : حدثنا أبي أخبرنا أبو صالح - كاتب الليث - حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : ﴿ وَأَسْتَفْزِرُ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ ﴾ [الإسراء : ٦٤] قال : « كل داع إلى معصية » .

ومن المعلوم أن الغناء من أعظم الدواعي إلى المعصية ؛ ولهذا فسر صوت الشيطان به .

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي أخبرنا يحيى بن المغيرة ، أخبرنا جرير ، عن ليث ، عن مجاهد : ﴿ وَأَسْتَفْزِرُ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ ﴾ قال : « استزل منهم من استطعت » قال : « وصوته الغناء ، والباطل » .

وبهذا الإسناد إلى جرير عن منصور عن مجاهد قال : « صوته هو الزامير » .

ثم روى بإسناد عن الحسن البصري قال : « صوته هو الدف » .

وهذه الإضافة إضافة تخصيص ، كما أن إضافة الخيل والرجل إليه كذلك ، فكل متكلم بغير طاعة الله ، ومصوت بيراع أو مزمار ، أو دف حرام ، أو طبل . فذلك صوت الشيطان ، وكل ساع في معصية الله على قدميه فهو من رجله ، وكل راكب في معصية

الله فهو من خياله ، كذلك قال السلف ، كما ذكر ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال :
« رجله كل رجل مشيت في معصية الله » .

وقال مجاهد : « كل رجل يقاتل في غير طاعة الله فهو من رجله » .

وقال قتادة : « إن له خيلا ورجلا من الجن والإنس » .

فصل

وأما تسميته زمور الشيطان ، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل على
النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعندي جارتان تغنيان بغناء بعث ، فاضطجع على
الفراش ، وحول وجهه ، ودخل أبو بكر رضي الله عنه ، فأنهزني ، وقال : زممار الشيطان عند
النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ؟ فأقبل عليه رسول الله وآله وسلم ، فقال :
« دعهما » فلما غفل غمزتهما ، فخرجتا (١) .

فلم ينكر رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على أبى بكر تسمية الغناء زممار
الشيطان ، وأقرهما ؛ لأنهما جارتان غير مكلفتين تغنيان بغناء الأعراب ، الذى قيل فى
يوم حرب بعث من الشجاعة ، والحرب . وكان اليوم يوم عيد ، فتوسع حزب الشيطان فى
ذلك إلى صوت امرأة جميلة أجنبية ، أو صبى أمرد صوته فتنة ، وصورته فتنة ، يغنى بما
يدعو إلى الزنى والفجور ، وشرب الخمر ، مع آلات اللهو التى حرمها رسول الله صلى
الله تعالى عليه وآله وسلم فى عدة أحاديث مع التصفيق والرقص ، وتلك الهيئة المنكرة
التى لا يستحلها أحد من أهل الأديان فضلا عن أهل العلم والإيمان ، ويحتجون بغناء
جويريتين غير مكلفتين بنشيد الأعراب ، ونحوه فى الشجاعة ونحوها ، فى يوم عيد ، بغير
شبابة ولا دف ، ولا رقص ولا تصفيق ، ويدعون المحكم الصريح ؛ لهذا المتشابه ، وهذا
شأن كل مبطل .

نعم ، نحن لا نحرم ولا نكره مثل ما كان فى بيت رسول الله صلى الله تعالى عليه
وآله وسلم على ذلك الوجه ، وإنما نحرم نحن وسائر أهل العلم والإيمان السماع المخالف
لذلك ، وبالله التوفيق .

(١) البخارى (٩٤٩) فى العيدين ، باب : الحراب والدرق يوم العيد ، ومسلم (٨٩٢ / ١٩) فى العيدين ، باب :
الرخصة فى اللعب الذى لا معصية فيه .

فصل

وأما تسميته بالسمود ، فقد قال تعالى : ﴿ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ (٥٩) وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ (٦٠) وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ (٦١) ﴾ [النجم] قال عكرمة عن ابن عباس : « السمود : الغناء فى لغة حمير » . يقال : اسمدى لنا ، أى غنى لنا ، وقال أبو زبيد :

وكان العزيف فيها غناء للندامى من شارب مسمود

قال أبو عبيدة : « المسمود : الذى غنى له » وقال عكرمة : « كانوا إذا سمعوا القرآن تغنوا . فنزلت هذه الآية » .

وهذا لا يناقض ما قيل فى هذه الآية من أن « السمود » الغفلة والسهو عن الشيء ، قال المبرد : هو الاشتغال عن الشيء بهم ، أو فرح ، يتشاغل له ، وأنشد :

رمى الحدثان نسوة آل حرب بمقدار سمدن له سمودا

وقال ابن الأنبارى : السامد اللاهى ، والسامد الساهى ، والسامد المتكبر ، والسامد القائم .

وقال ابن عباس ، فى الآية : « وأنتم مستكبرون » وقال الضحاك : « أشرون بطرون » .

وقال مجاهد : « غضاب مبرطمون » وقال غيره « لاهون غافلون معرضون » .

فالغناء يجمع هذا كله ، ويوجه .

فهذه أربعة عشر اسماً ، سوى اسم الغناء .

فصل

فى بيان تحريم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الصريح لآلات اللهو والعاذف ، وسياق الأحاديث فى ذلك .

عن عبد الرحمن بن غنم قال : حدثنى أبو عمر ، أو أبو مالك الأشعرى رضي الله عنه أنه سمع النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول : « ليكونن من أمتى قوم يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف » (١) هذا حديث صحيح ، أخرجه البخارى فى صحيحه محتجا

(١) البخارى (٥٥٩٠) فى الأشربة ، باب : ما جاء فىمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه .

به . وعلقه تعليقاً مجزوماً به ، فقال : « باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه ، وقال هشام بن عمار : حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا عطية بن قيس الكلابي حدثني عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر ، أو أبو مالك الأشعري - والله ما كذبتني - أنه سمع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول : « ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ، ولينزلن أقوام إلى جنب علم ، يروح عليهم بسارحة لهم ، يأتيهم حاجة ، فيقولوا : ارجع إلينا غداً ، فيبيتهم الله تعالى ويضع العلم ، ويمسح آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة » (١) .

ولم يصنع من قدح في صحة هذا الحديث شيئاً ، كابن حزم ، نصرة لمذهبه الباطل في إباحة الملاهي ، وزعم أنه منقطع ؛ لأن البخاري لم يصل سنده به .

وجواب هذا الوهم من وجوه :

أحدها : أن البخاري قد لقي هشام بن عمار وسمع منه ، فإذا قال : « قال هشام » فهو بمنزلة قوله « عن هشام » .

الثاني : أنه لو لم يسمع منه فهو لم يستجز الجزم به عنه إلا وقد صح عنه أنه حدث به . وهذا كثيراً ما يكون لكثرة من رواه عنه عن ذلك الشيخ وشهرته . فالبخاري أبعد خلق الله من التدليس .

الثالث : أنه أدخله في كتابه المسمى بالصحيح محتجاً به ، فلولا صحته عنده لما فعل ذلك .

الرابع : أنه علقه بصيغة الجزم ، دون صيغة التمریض ؛ فإنه إذا توقف في الحديث أو لم يكن على شرطه يقول : « ويروى عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم » ويذكر عنه « ونحو ذلك ، فإذا قال : « قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم » فقد جزم وقطع بإضافته إليه .

الخامس : أنا لو أضربنا عن هذا كله صفحاً فالحديث صحيح متصل عند غيره .

قال أبو داود في كتاب اللباس : حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا بشر بن بكر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا عطية بن قيس قال : سمعت عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال : حدثنا أبو عامر أو أبو مالك ، فذكره مختصراً . رواه أبو بكر الإسماعيلي في كتابه الصحيح مسنداً ، فقال : أبو عامر . ولم يشك .

ووجه الدلالة منه : أن المعازف هي آلات اللهو كلها . لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك .

ولو كانت حلالا ذمهم على استحلالها ، ولما قرن استحلالها استحلال الخمر والخز ، فإن كان بالخاء والراء المهملتين ، فهو استحلال الفروج الحرام . وإن كان بالخاء والزاي المعجمتين فهو نوع من الحرير ، غير الذى صح عن الصحابة لبسه . إذ الخز نوعان . أحدهما : من حرير . والثانى : من صوف . وقد روى هذا الحديث بالوجهين .

وقال ابن ماجه فى سننه : حدثنا عبد الله بن سعيد عن معاوية بن صالح عن حاتم بن حريث عن ابن أبى مريم عن عبد الرحمن بن غنم الأشعرى عن أبى مالك الأشعرى رضي الله عنه قال : قال : رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : « ليشربن ناس من أمتى الخمر ، يسمونها بغير اسمها ، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات ، يخسف الله بهم الأرض ، ويجعل منهم قردة وخنازير » ^(١) وهذا إسناد صحيح . وقد توعد مستحلى المعازف فيه بأن يخسف الله بهم الأرض ، ويمسخهم قردة وخنازير ، وإن كان الوعيد على جميع هذه الأفعال ، فلكل واحد قسط فى الذم والوعيد .

وفى الباب عن سهل بن سعد الساعدى ، وعمران بن حصين ، وعبد الله بن عمرو ، وعبد الله بن عباس ، وأبى هريرة ، وأبى أمامة الباهلى ، وعائشة أم المؤمنين ، وعلى بن أبى طالب ، وأنس بن مالك ، وعبد الرحمن بن سابط ، والغازى بن ربيعة . ونحن نسوقها لتقر بها عيون أهل القرآن ، وتشجى بها حلق أهل سماع الشيطان .

فأما حديث سهل بن سعد ، فقال ابن أبى الدنيا : أخبرنا الهيثم بن خارجة ، حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبى حازم ، عن سهل بن سعد الساعدى قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : « يكون فى أمتى خسف وقذف ومسح » ، قيل : يا رسول الله ، متى ؟ قال : « إذا ظهرت المعازف والقينات واستحلّت الخمرة » ^(٢) .

وأما حديث عمران بن حصين . فرواه الترمذى من حديث الأعمش عن هلال بن يساف عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : « يكون فى أمتى قذف وخسف ومسح » ، فقال رجل من المسلمين : متى ذاك ، يا رسول الله ؟ قال : « إذا ظهرت القيان ، والمعازف ، وشربت الخمر » قال الترمذى : هذا حديث غريب ^(٣) .

(١) ابن ماجه (٤٠٢٠) فى الفتن ، باب : العقوبات .

(٢) ابن ماجه (٤٠٦٠) فى الفتن ، باب الخسوف ، وفى الزوائد : « إسناده ضعيف ؛ لضعف عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم » .

(٣) الترمذى (٢٢١٢) فى الفتن ، باب : ما جاء فى علامة حلول المسخ والخسف .

وأما حديث عبد الله بن عمرو ، فروى أحمد فى مسنده وأبو داود عنه أن النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال : « إن الله تعالى حرم على أمتى الخمر والميسر والكوبة والغبيراء ، وكل مسكر حرام » (١) .

وفى لفظ آخر لأحمد : « إن الله حرم على أمتى الخمر والميسر والمزرر والكوبة والقنين » (٢) .

وأما حديث ابن عباس ، ففى المسند أيضاً : عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال : « إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة ، وكل مسكر حرام » (٣) ، والكوبة : الطبل . قاله سفيان . وقيل : البربط . والقنين : هو الطنبور بالحشية . والتقنين : الضرب به ، قاله ابن الأعرابى .

وأما حديث أبى هريرة رضي الله عنه ، فرواه الترمذى عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : « إذا اتخذ الفىء دولا ، والأمانة مغنما ، والزكاة مغرمًا ، وتعلم العلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته ، وعق أمه ، وأدنى صديقه ، وأقصى أباه ، وظهرت الأصوات فى المساجد ، وساد القبيلة فاسقهم ، وكان زعيم القوم أرذلهم ، وأكرم الرجل مخافة شره ، وظهرت القينات والمعازف ، وشربت الخمر ، ولعن آخر هذه الأمة أولها ، فليرتقبوا عند ذلك ريحاً حمراء ، وزلزلة وخسفاً ، ومسحاً ، وقذفًا . وآيات تتابع كنظام بال قطع سلكه فتابع » (٤) قال الترمذى : هذا حديث حسن غريب .

وقال ابن أبى الدنيا : حدثنا عبد الله بن عمر الجشمى ، حدثنا سليمان بن سالم أبو داود ، حدثنا حسان بن أبى سنان ، عن رجل ، عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : « يمسح قوم من هذه الأمة فى آخر الزمان قردة وخنازير » . قالوا : يا رسول الله ، أليس يشهدون أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، قال : « بلى ، ويصومون ويصلون ، ويحجون » . قيل : فما بالهم؟ قال : « اتخذوا المعازف والدفوف والقينات ، فباتوا على شربهم ولهوهم ، فأصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازير » (٥) .

وأما حديث أبى أمامة الباهلى ، فهو فى مسند أحمد والترمذى عنه عن النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال : « بيت طائفة من أمتى على أكل وشرب، ولهو ولعب ، ثم يصبحون

(١) أبو داود (٣٦٨٥) فى الأشربة ، باب : النهى عن المسكر ، وأحمد (١٥٨ / ٢) .

(٢) أحمد (١٦٥ / ٢) .

(٣) أحمد (٢٧٤ / ١) ، وصححه الشيخ شاکر (٢٤٧٦) .

(٤) الترمذى (٢٢١١) فى الفتن ، باب : ما جاء فى علامة حلول المسخ والخسف .

(٥) الدر المنثور (٣٢٤ / ٢) وعزاه لابن أبى الدنيا .

قردة وخنازير ، ويبيث على أحياء من أحيائهم ريح ، فينسفهم كما نسف من كان قبلكم ، باستحلالهم الخمر ، وضربهم بالدفوف ، واتخاذهم القينات » (١) فى إسناده فرقد السبخى ، وهو من كبار الصالحين ، ولكنه ليس بقوى فى الحديث . وقال الترمذى : تكلم فيه يحيى بن سعيد وقد روى عنه الناس .

وقال ابن أبى الدنيا : حدثنا عبد الله بن عمر الجشمى ، حدثنا جعفر بن سليمان ، حدثنا فرقد السبخى ، حدثنا قتادة ، عن سعيد بن المسيب قال : حدثنى عاصم بن عمرو البجلي ، عن أبى أمامة ، عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال : « يبيت قوم من هذه الأمة على طعم ، وشرب ولهو ، فيصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير ، وليصيينهم خسف وقذف حتى يصبح الناس فيقولون : خسف الليلة بدار فلان ، خسف الليلة ببنى فلان ، وليرسلن عليهم حجارة من السماء ، كما أرسلت على قوم لوط ، على قبائل فيها ، وعلى دور فيها ، وليرسلن عليهم الريح العقيم التى أهلكت عاداً ، بشرهم الخمر ، وأكلهم الربا واتخاذهم القينات ، وقطيعتهم الرحم » (٢) .

وفى مسند أحمد من حديث عبيد الله بن زحر ، عن على بن يزيد ، عن القاسم ، عن أبى أمامة ، عن النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال : « إن الله بعثنى رحمة وهدى للعالمين ، وأمرنى أن أمحق المزامير والكبارات ، يعنى البرابط ، والمعازف والأوثان ، التى كانت تعبد فى الجاهلية » (٣) قال البخارى : عبيد الله بن زحر ثقة ، وعلى بن يزيد ضعيف . والقاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن ثقة .

وفى الترمذى ومسند أحمد بهذا الإسناد بعينه : أن النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال : « لا تتبعوا القينات ، ولا تشتروهن ، ولا تعلموهن ، ولا خير فى تجارة فيهن ، وثمانهن حرام » (٤) . وفى مثل هذا نزلت هذه الآية : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [لقمان : ٦] .

وأما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ، فقال ابن أبى الدنيا : حدثنا الحسن بن محبوب ، حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم ، حدثنا أبو معشر عن محمد بن المنكدر ، عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : « يكون فى أمتى

(٢) الدر المنثور (٢ / ٣٢٤) وعزاه لابن أبى الدنيا .

(١) أحمد (٥ / ٢٥٩) .

(٣) أحمد (٥ / ٢٥٧) .

(٤) الترمذى (٣١٩٥) فى تفسير القرآن ، باب : ومن سورة لقمان ، وقال : « هذا حديث غريب » ، وأحمد (٥ / ٢٦٤) .

خسف ومسح وقذف » ، قالت عائشة : يا رسول الله ، وهم يقولون لا إله إلا الله ؟ فقال : « إذا ظهرت القينات ، وظهر الزنى ، وشربت الخمر ، ولبس الحرير ، كان ذا عند ذا » (١) .

وقال ابن أبي الدنيا أيضاً : حدثنا محمد بن ناصح ، حدثنا بقية بن الوليد ، عن يزيد ابن عبد الله الجهني ، حدثني أبو العلاء ، عن أنس بن مالك أنه دخل على عائشة رضي الله عنها ورجل معه ، فقال لها الرجل : « يا أم المؤمنين ، حدثينا عن الزلزلة . فقالت : إذا استباحوا الزنى ، وشربوا الخمر ، وضربوا بالمعازف ، غار الله في سمائه . فقال : تنزلني بهم ، فإن تابوا وفرغوا وإلا هدمتها عليهم ، قال : قلت : يا أم المؤمنين ، أعذاب لهم ؟ قالت : بل موعظة ورحمة وبركة للمؤمنين ، ونكال وعذاب وسخط على الكافرين ، قال أنس : ما سمعت حديثاً بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنا أشد به فرحاً مني بهذا الحديث .

وأما حديث علي ، فقال ابن أبي الدنيا أيضاً : حدثنا الربيع بن تغلب ، حدثنا فرج بن فضالة ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن علي ، عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : « إذا عملت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء » . قيل : يا رسول الله ، وما هن ؟ قال : « إذا كان المغنم دولا ، والأمانة مغنماً ، والزكاة مغرمًا ، وأطاع الرجل زوجته وعق أمه ، وبر صديقه وجفا أباه ، وارتفعت الأصوات في المساجد ، وكان زعيم القوم أرذلهم ، وأكرم الرجل مخافة شره ، وشربت الخمر ، ولبس الحرير ، واتخذت القيان ، ولعن آخر هذه الأمة أولها . فليرتقبوا عند ذلك ريحاً حمراء وخسفاً ومسحاً » (٢) .

وحدثنا عبد الجبار بن عاصم قال : حدثنا أبو طالب قال : حدثنا إسماعيل بن عياش ، عن عبد الرحمن التميمي ، عن عباد بن أبي علي ، عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه قال : « تمسخ طائفة من أمتي قردة وطائفة خنازير ، ويخسف بطائفة ، ويرسل على طائفة الريح العقيم ، بأنهم شربوا الخمر ، ولبسوا الحرير ، واتخذوا القيان ، وضربوا بالدفوف » (٣) .

وأما حديث أنس رضي الله عنه . فقال ابن أبي الدنيا : حدثنا أبو عمرو هارون بن عمر القرشي ، حدثنا الخصيب بن كثير عن أبي بكر الهذلي ، عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : « ليكونن في هذه الأمة خسف وقذف ومسح ،

وذاك إذا شربوا الخمر ، واتخذوا القينات ، وضربوا بالمعازف » (١) .

قال : وأنبأنا أبو إسحاق الأزدي ، حدثنا إسماعيل بن أبي أويس ، حدثني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أحد ولد أنس بن مالك ، وعن غيره ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : « لبيتن رجال على أكل وشرب وعزف ، فيصبحون على أرائكهم ممسوخين قردة وخنازير » (٢) .

وأما حديث عبد الرحمن بن سابط ، فقال ابن أبي الدنيا : حدثنا إسحاق بن إسماعيل ، حدثنا جرير ، عن أبان بن تغلب ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الرحمن بن سابط قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : « يكون في أمتي خسف وقذف ومسح » ، قالوا : فمتى ذاك ، يا رسول الله ؟ قال : « إذا أظهروا المعازف ، واستحلوا الخمر » (٣) .

وأما حديث الغازي بن ربيعة ، فقال ابن أبي الدنيا : حدثنا عبد الجبار بن عاصم ، حدثنا إسماعيل بن عياش ، عن عبيد الله بن عبيد ، عن أبي العباس الهمداني ، عن عمارة ابن راشد عن الغازي بن ربيعة - رفع الحديث - قال : « ليمسخن قوم وهم على أريكتهم قردة وخنازير ، بشربهم الخمر ، وضربهم بالرباط والقيان » (٤) .

قال ابن أبي الدنيا : وحدثنا عبد الجبار بن عاصم قال : حدثني المغيرة بن المغيرة ، عن صالح بن خالد - رفع ذلك إلى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - أنه قال : « ليستحلن ناس من أمتي الحرير والخمر والمعازف ، وليأتين الله على أهل حاضر منهم عظيم بجبل حتى ينبذه عليهم ويمسخ آخرون قردة وخنازير » (٥) .

قال ابن أبي الدنيا : حدثنا هارون بن عبيد الله ، حدثنا يزيد بن هارون ، حدثنا أشرس أبو شيبان الهذلي قال : قلت لفرقد السبخي : أخبرني يا أبا يعقوب ، من تلك الغرائب التي قرأت في التوراة . فقال : « يا أبا شيبان ، والله ما أكذب على ربي - مرتين أو ثلاثا - لقد قرأت في التوراة : ليكونن مسخ وخسف وقذف في أمة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في أهل القبلة ، قال : قلت : يا أبا يعقوب ، ما أعمالهم ، قال : بانخاذهم القينات وضربهم بالدفوف ولباسهم الحرير والذهب ، ولئن بقيت حتى ترى أعمالا ثلاثة ، فاستيقن ، واستعد واحذر ، قال : قلت : ما هي ؟ قال : إذا تكافأ الرجال بالرجال والنساء بالنساء ورغبت العرب في آتية العجم فعند ذلك : قلت له : العرب خاصة ؟ قال : لا بل أهل القبلة ، ثم قال : والله ليقذفن رجال من السماء بحجارة يشدخون بها في طرقهم وقبائلهم ، كما فعل بقوم لوط ، وليمسخن آخرون قردة وخنازير ، كما فعل ببني

إسرائيل ، وليخسفن بقوم كما خسف بقارون .

وقد تظاهرت الأخبار بوقوع المسخ فى هذه الأمة ، وهو مقيد فى أكثر الأحاديث بأصحاب الغناء ، وشاربى الخمر ، وفى بعضها مطلق .

قال سالم بن أبى الجعد : « ليأتين على الناس زمان يجتمعون فيه على باب رجل ينتظرون أن يخرج إليهم ، فيطلبون إليه حاجة ، فيخرج إليهم وقد مسخ قرداً أو خنزيراً ، وليمرن الرجل على الرجل فى حانوته يبيع ، فيرجع إليه وقد مسخ قرداً أو خنزيراً » .

وقال أبو هريرة رضي الله عنه : « لا تقوم الساعة حتى يمشى الرجلان إلى الأمر يعملانه ، فيمسخ أحدهما قرداً أو خنزيراً ، فلا يمنع الذى نجا منهما ما رأى بصاحبه أن يمضى إلى شأنه ذلك حتى يقضى شهوته ، وحتى يمشى الرجلان إلى الأمر يعملانه ، فيخسف بأحدهما ، فلا يمنع الذى نجا منهما ما رأى بصاحبه أن يمشى لشأنه ذلك ، حتى يقضى شهوته منه » .

وقال عبد الرحمن بن غنم : « سيكون حيان متجاورين ، فيشق بينهما نهر ، فيستقيان منه ، قسهم واحد ، يقبس بعضهم من بعض ، فيصبحان يوماً من الأيام قد خسف بأحدهما والآخر حى » .

وقال عبد الرحمن بن غنم أيضاً : « يوشك أن يقعد اثنان على رحا يطحنان ، فيمسخ أحدهما والآخر ينظر » .

وقال مالك بن دينار : « بلغنى أن ربحاً تكون فى آخر الزمان وظلماً ، فيفزع الناس إلى علمائهم ، فيجدونهم قد مسخوا » .

قال بعض أهل العلم : إذا اتصف القلب بالمكر والخديعة والفسق ، وانصبغ بذلك صبغاً تاماً ، وصار صاحبه على خلق الحيوان الموصوف بذلك : من القردة ، والخنازير ، وغيرهما ، ثم لا يزال يتزايد ذلك الوصف فيه حتى يبدو على صفحات وجهه بدواً خفياً ، ثم يقوى ويتزايد حتى يصير ظاهراً على الوجه ، ثم يقوى حتى يقلب الصورة الظاهرة ، كما قلب الهيئة الباطنة ، ومن له فراسة تامة يرى على صور الناس مسخاً من صور الحيوانات التى تخلقوا بأخلاقها فى الباطن ، فقل أن ترى مختالاً مكاراً مخادعاً ختاراً إلا وعلى وجهه مسخة قرد ، وقل أن ترى رافضياً إلا على وجهه مسخة خنزير ، وقل أن ترى شرهاً تهماً ، نفسه نفس كلبية إلا وعلى وجهه مسخة كلب . فالظاهر مرتبط بالباطن أتم ارتباط ، فإذا استحكمت الصفات المذمومة فى النفس قويت على قلب الصورة الظاهرة ،

ولهذا خوف النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من سابق الإمام فى الصلاة بأن يجعل الله صورته صورة حمار (١) ، لمشابهته للحمار فى الباطن ، فإنه لم يستفد بمسابقة الإمام إلا فساد صلاته ، وبطلان أجره ، فإنه لا يسلم قبله ، فهو شبيه بالحمار فى البلادة ، وعدم الفطنة .

إذا عرف هذا ، فأحق الناس بالمسخ هؤلاء الذين ذكروا فى هذه الأحاديث ، فهم أسرع الناس مسخاً قرده وخنازير ، لمشابهتهم لهم فى الباطن ، وعقوبات الرب تعالى - نعوذ بالله منها - جارية على وفق حكمته وعدله .

وقد ذكر شبه المغنين والمفتونين بالسماع الشيطانى ، ونقضناها نقضاً وإبطالا فى كتابنا الكبير فى السماع ، وذكرنا الفرق بين ما يحركه سماع الآيات وما يحركه سماع الآيات ، وذكرنا الشبه التى دخلت على كثير من العباد فى حضوره حتى عدوه من القرب فمن أحب الوقوف على ذلك مستوفى فى ذلك الكتاب وإنما أشرنا ههنا إلى نبذة يسيره فى كونه من مكاييد الشيطان ، وبالله التوفيق (٢) .

وأيضاً

من أقوى أسباب السكر الموجبة له سماع الأصوات المطربة من جهتين ؛ من جهة أنها فى نفسها توجب اللذة قوية ينغمر معها العقل ، ومن جهة أنها تحرك النفس إلى نحو محبوبها كائن ما كان ، فيحصل بتلك الحركة الشوق والطلب مع التخيل للمحجوب وإدناء صورته إلى القلب واستيلائها على الفكرة لذة عظيمة تقهر العقل ، فتجتمع لذة الألحان ولذة الأشجان ؛ ولهذا يقرن المعنيون بهذه اللذات سماع الألحان بالشراب كثيراً ليكمل لهم السكر فى هذا الحال ما لا يجدونه بدونها .

فالخمر شراب النفوس ، والألحان شراب الأرواح ، ولاسيما إذا اقترن بها من الأقوال ما فيه ذكر المحجوب ووصف حال المحب على مقتضى الحال التى هو فيها ، فيجتمع سماع الأصوات الطيبة وإدراك المعانى المناسبة ، وذلك أقوى بكثير من اللذة الحاصلة بكل واحد

(١) البخارى (٦٩١) فى الأذان ، باب : إثم من رفع رأسه قبل الإمام ، ومسلم (٤٢٧ / ١١٤) فى الصلاة ، باب : تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما ، وأبو داود (٦٢٣) فى الصلاة ، باب : التشديد فيمن يرفع رأسه قبل الإمام ، والترمذى (٨٥٢) فى الصلاة ، باب : ما جاء من التشديد فى الذى يرفع رأسه قبل الإمام ، والنسائى (٨٢٨) فى الإمامة ، باب : مبادرة الإمام ، وابن ماجه (٩٦١) فى إقامة الصلاة ، باب : النهى أن يسبق الإمام بالركوع والسجود ، وأحمد (٢ / ٢٦٠) .

(٢) إغاثة اللفهان (١ / ٢٢٤ - ٢٦٨) .

منها على انفراد ، فتستولى اللذة على النفس والروح والبدن أتم استيلاء ، فيحدث غاية السكر (١) .

فصل فى منزلة الحزن

ومن منازل « إياك نعبد وإياك نستعين » منزلة « الحزن » .

وليست من المنازل المطلوبة ، ولا المأمور بنزولها ، وإن كان لابد للسالك من نزولها ، ولم يأت « الحزن » فى القرآن إلا منهياً عنه ، أو منقياً .

فالمنهى عنه : كقوله تعالى ﴿ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا ﴾ [آل عمران : ١٣٩] وقوله : ﴿ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ ﴾ [النحل : ١٢٧] فى غير موضع ، وقوله : ﴿ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ﴾ [التوبة : ٤٠] والمنفى كقوله : ﴿ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة : ٣٨] .

وسر ذلك : أن « الحزن » موقف غير مسير ، ولا مصلحة فيه للقلب ، وأحب شئ إلى الشيطان : أن يحزن العبد ليقطعه عن سيره ، ويوقفه عن سلوكه ، قال الله تعالى : ﴿ إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزَنَ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ [المجادلة : ١٠] ونهى النبى ﷺ الثلاثة « أن يتناجى اثنان منهم دون الثالث ؛ لأن ذلك يحزنه » (٢) .

فالحزن ليس بمطلوب ، ولا بمقصود ، ولا فيه فائدة . وقد استعاذ منه النبى ﷺ ، فقال : « اللهم إنى أعوذ بك من الهم والحزن » (٣) فهو قرين . والفرق بينهما : أن المكروه الذى يرده على القلب ، إن كان لما يستقبل : أورثه الهم ، وإن كان لما مضى : أورثه الحزن ، وكلاهما مضعف للقلب عن السير ، مفتر للعزم .

ولكن نزول منزلته ضرورى بحسب الواقع ؛ ولهذا يقول أهل الجنة إذا دخلوها ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ ﴾ [فاطر : ٣٤] فهذا يدل على أنهم كان يصيبهم فى الدنيا الحزن ، كما يصيبهم سائر المصائب التى تجرى عليهم بغير اختيارهم .

(١) روضة المحبين (١٥٣) .

(٢) البخارى (٦٢٩٠) فى الاستئذان ، باب : إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسيرة والمناجاة ، ومسلم (٢١٨٤) / (٣٧) فى السلام ، باب : تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث ، وأحمد (٤٣١ / ١) ، (٤٣٢) .

(٣) البخارى (٦٣٦٣) فى الدعوات ، باب : التعمد من غلبة الرجال ، وأبو داود (١٥٤١) فى الصلاة ، باب : فى الاستعاذة .

وأما قوله تعالى : ﴿ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ ﴾ (٩٢) ﴿ [التوبة] فلم يمدحوا على نفس الحزن، وإنما مدحوا على نفس الحزن، وإنما مدحوا على ما دل عليه الحزن من قوة إيمانهم ، حيث تخلفوا عن رسول الله ﷺ لعجزهم عن النفقة ، ففيه تعريض بالمنافقين الذين لم يحزنوا على تخلفهم، بل غبطوا نفوسهم به .

وأما قوله ﷺ في الحديث الصحيح : « ما يصيب المؤمن من هم ولا نصب ، ولا حزن إلا كفر الله به من خطاياهم » (١) فهذا يدل على أنه مصيبة من الله يصيب بها العبد ، يكفر بها من سيئاته ، لا يدل على أنه مقام ينبغي طلبه واستيطانه .

وأما حديث هند بن أبي هالة ، في صفة النبي ﷺ : « إنه كان متواصل الأحزان » فحديث لا يثبت ، وفي إسناده من لا يعرف .

وكيف يكون متواصل الأحزان ، وقد صانه الله عن الحزن على الدنيا وأسبابها ، ونهاه عن الحزن على الكفار ، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ؟ فمن أين يأتيه الحزن ؟ بل كان دائم البشر ، ضحوك السن ، كما في صفته « الضحوك القتال » صلوات الله وسلامه عليه .

وأما الخبر المروي : « إن الله يحب كل قلب حزين » فلا يعرف إسناده ، ولا من رواه ، ولا تعلم صحته .

وعلى تقدير صحته : فالحزن مصيبة من المصائب ، التي يبتلى الله بها عبده ، فإذا ابتلى به العبد فصبر عليه ، أحب صبره على بلائه .

وأما الأثر الآخر : « إذا أحب الله عبداً ، نصب في قلبه نائحة ، وإذا أبغض عبداً جعل في قلبه مزماراً » فآثر إسرائيلي . قيل : إنه في التوراة ، وله معنى صحيح ، فإن المؤمن حزين على ذنوبه ، والفاجر لاه لاعب ، مترنم فرح .

وأما قوله تعالى عن نبيه إسرائيل : ﴿ وَأَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزَنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ﴾ [يوسف : ٨٤] فهو إخبار عن حاله بمصابه بفقد ولده ، وحيبيه ، وأنه ابتلاه بذلك كما ابتلاه بالتفريق بينه وبينه .

وأجمع أرباب السلوك : على أن حزن الدنيا غير محمود إلا أبا عثمان الحيري ، فإنه

(١) البخاري (٥٦٤١ ، ٥٦٤٢) في المرضى ، باب : ما جاء في كفارة المرض ، ومسلم (٢٥٧٣ / ٥٢) في البر والصلة والآداب ، باب : ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك .

قال : الحزن بكل وجه فضيلة ، وزيادة للمؤمن ، ما لم يكن بسبب معصية . قال : لأنه إن لم يوجب تخصيصاً ، فإنه يوجب تمحيصاً .

فيقال : لا ريب أنه محنة وبلاء من الله ، بمنزلة المرض والهم والغم ، وأما إنه من منازل الطريق : فلا ، والله سبحانه أعلم .

فصل

قال صاحب المنازل : « الحزن توجع لفات ، وتأسف على ممتنع » .

يريد : أن ما يفوت الإنسان قد يكون مقدوراً له ، وقد لا يكون ، فإن كان مقدوراً توجع لفوته ، وإن كان غير مقدور تأسف لامتناعه .

قال : « وله ثلاث درجات . الأولى : حزن العامة ، وهو حزن على التفریط في الخدمة ، وعلى التورط في الجفاء ، وعلى ضياع الأيام » .

التفریط في الخدمة عندهم : فوق التفریط في العمل وتضييعه ، بل هذا الحزن يكون مع القيام والعمل ؛ فإن الخدمة - عندهم - من باب الأخلاق والآداب ، لا من بال الأفعال ، وهي حق العبودية ، وأدبها وواجبها ، وصاحب هذا الحزن بالأولى : أن يحزن لتضييع العمل .

وأما التورط في الجفاء : فهو أيضاً أخص من المعصية بارتكاب المحظور ؛ لأنه قد يكون لفقد أنس سابق مع الله ، فإذا تسوَّى عنه تورط في الجفوة ، فإن الشيخ ذكر « الحزن » في قسم الأبواب ، وهو عنده من قسم البدايات .

وأما تضييع الأيام : فنوعان أيضاً ؛ تضييعها بخلوها عن الطاعات ، وتضييعها بخلوها عن مواجيد الإيمان ، وذوق حلاوته ، والأنس بالله ، وحسن الصحبة معه .

فكل واحد من الثلاثة نوعان لأهل البداية ، وللسالكين المتوسطين . وكلامه يعم النوعين ، وإن كان بالثاني أخص .

قال : « الدرجة الثانية : حزن أهل الإرادة ، وهو حزن على تعلق القلب بالتفرقة ، وعلى اشتغال النفس عن الشهود . وعلى التسلى عن الحزن » .

تعلق القلب بالتفرقة : هو عدم الجمعية في الحضور مع الله ، وتشتيت الخواطر في أودية المراتد .

وأما اشتغال النفس عن الشهود ، فهو نوعان ؛ اشتغالها عن الذكر الذى يوجب الشهود ويثمره بغيره .

والثانى : اشتغالها عن الشهود ؛ لضعف الذكر ، أو لضعف القلب عن الشهود ، أو لمانع آخر ، ولكن إذا قهر الشهود النفس لم تتمكن من التشاغل عنه إلا بقاهر يقهرها عنه .
وأما التسلى عن الحزن : فيعنى أن وجود الحزن فى القلب دليل على الإرادة والطلب ، ففقده والتسلى عنه نقص ، فيحزن على فقد الحزن ، كما يبكى على فقد البكاء ، ويخاف من عدم الخوف . وهذا فيه نظر ، وإنما يحمد الحزن على فقد الحزن ، أما إذا اشتغل عن الحزن بفرح محمود - وهو الفرح بفضل الله ورحمته - فلا معنى للحزن على فوات الحزن .

قال صاحب المنازل : « وليست الخاصة من مقام الحزن فى شيء ؛ لأن الحزن فقد ، والخاصة أهل وجدان » .

وهذا إن أراد به : أنه لا ينبغى لهم تعمد الحزن : فصحيح . وإن أراد به : لا يعرض لهم حزن : فليس كذلك ، والحزن من لوازم الطبيعة ، ولكن ليس هو بمقام .
قال : « الدرجة الثالثة من الحزن : التحزن للمعارضات دون الخواطر . ومعارضات القصود . واعتراضات الأحكام » .

هذه ثلاثة أمور ، بحسب الشهود والإرادة .

الأول : حزن المعارضات . فإن القلب يعترضه وارد الرجاء مثلاً ، فلم ينشب أن يعارضه وارد الخوف وبالعكس ، ويعترضه وارد البسط ، فلم ينشب أن يعترضه وارد القبض ، ويرد عليه وارد الانس . فيعترضه وارد الهيبة ، فيوجب له اختلاف هذه المعارضات عليه حزناً لا محالة .

وليست هذه المعارضات من قبيل الخواطر ، بل هى من قبيل الواردات الإلهية ، فذلك قال : « دون الخواطر » فإن معارضات الخواطر غير هذا .

وعند القوم : هذا من آثار الأسماء والصفات ، واتصال أشعة أنوارها بالقلب ، وهو المسمى عندهم بالتجلى .

وأما معارضات القصود : فهى أصعب ما على القوم ، وفيه يظهر اضطرابهم إلى العلم فوق كل ضرورة ، فإن الصادق يتحرى فى سلوكه كله أحب الطرق إلى الله ، فإنه سالك به وإليه ، فيعترضه طريقان لا يدرى أيهما أرضى لله وأحب إليه .

فمنهم : من يحكم العلم بجهد استدلالاته ، فإن عجز فتقليداً ، فإن عجز عنهما سكن
يتنظر ما يحكم له به القدر ، ويخلى باطنه من المقاصد جملة .

ومنهم . من يلقي الكل على شيخه . إن كان له شيخ .

ومنهم : من يلجأ إلا الاستخارة والدعاء ، ثم يتنظر ما يجرى به القدر .

وأصحاب العزائم يذلون وسعهم في طلب الأرضى علماً ومعرفة ، فإن أعجزهم قنعوا
بالظن الغالب ، فإن تساوى عندهم الأمران ، قدموا أرجحهما مصلحة .

ولترجيح المصالح رتب متفاوتة . فتارة تترجح بعموم النفع ، وتارة تترجح بزيادة
الإيمان ، وتارة تترجح بمخالفة النفس ، وتارة تترجح باستجلاب مصلحة أخرى لا تحصل
من غيرها ، وتارة تترجح بأمنها من الخوف من مفسدة لا تؤمن في غيرها .

فهذه خمس جهات من الترجيح ، قل أن يعدم واحدة منها .

فإن أعوزه ذلك كله تخلى عن الخواطر جملة ، وانتظر ما يحركه به محرك القدر ،
وافتقر إلى ربه ، افتقار مستنزل ما يرضيه ويحبه . فإذا جاءت الحركة استخار الله ، وافتقر
إليه افتقاراً ثانياً ، خشية أن تكون تلك الحركة نفسية أو شيطانية ، لعدم العصمة في حقه ،
واستمرار المحنة بعدوه ، مادام في عالم الابتلاء والامتحان ، ثم أقدم على الفعل .
فهذا نهاية ما في مقدور الصادقين .

ولأهل الجهاد في هذا من الهداية والكشف ما ليس لأهل المجاهدة ؛ ولهذا قال
الأوزاعي وابن المبارك : « إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ما عليه أهل الثغر » يعنى أهل
الجهاد ؛ فإن الله تعالى يقول : ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ
الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٦٩) [العنكبوت] .

وأما اعتراضات الأحكام : فيجوز أن يريد بالأحكام : الأحكام الكونية ، وهو أظهر ،
وأن يريد بها الأحكام الدينية ، فإن أرباب الأحوال يقع منهم اعتراضات على الأحكام
الجارية عليهم بخلاف ما يريدونه ، فيحزنون عند إدراكهم لتلك الاعتراضات على ما صدر
منهم من سوء الأدب ، وتلك الاعتراضات هي إرادتهم خلاف ما جرى لهم به القدر ،
فيحزنون على عدم الموافقة ، وإرادة خلاف ما أريد بهم .

وإن كان المراد به : الأحكام الدينية : فإنهم تعرض لهم أحوال لا يمكنهم الجمع بينهما
وبين أحكام الأمر فلا يجدون بداً من القيام بأحكام الأمر ، ولا بد أن يعرض لهم اعتراض

خفى أو جلى ، بحسب انقطاعهم عن الحال بالأمر ، فيحزنون لوجود هذه المعارضة ، فإذا قاموا بأحكام الأمر ، ورأوا أن المصلحة فى حقهم ذلك ، وحمدوا عاقبته : حزنوا على تسرعهم على المعارضة . فالتسليم لداعى العلم واجب ، ومعارضة الحال من قبيل الإرادات والعلل ، فيحزن على نفيهما فيه ، والله أعلم (١) .

فصل فى منزلة الهمة

ومن منازل « إياك نعبد وإياك نستعين » منزلة « الهمة » .

وقد صدرها صاحب المنازل بقوله تعالى : ﴿ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ﴾ [النجم] .

وأما وجه تصدير « الهمة » بها : فهو الإشارة إلى أن همته ﷺ ما تعلق بسوى مشهوده ، وما أقيم فيه ، ولو تجاوزته همته : لتبعها بصره .

و « الهمة » فعلة من الهم ، وهو مبدأ الإرادة ، ولكن خصوها بنهاية الإرادة ، فالهم مبدؤها ، والهمة نهايتها .

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - يقول : فى بعض الآثار الإلهية يقول الله تعالى : « إني لا أنظر إلى كلام الحكيم . وإنما أنظر إلى همته » .

قال : والعامة تقول : قيمة كل امرئ ما يحسن . والخاصة تقول : قيمة كل امرئ ما يطلب . يريد : أن قيمة المرء همته ومطلبه .

قال صاحب المنازل : « الهمة : ما يملك الانبعاث للمقصود صرفاً ، لا يتمالك صاحبها ، ولا يلتفت عنها » .

قوله : « يملك الانبعاث للمقصود » أى يستولى عليه كاستيلاء المالك على المملوك ، و « صرفاً » أى خالصاً صرفاً .

والمراد : أن همة العبد إذا تعلق بالحق تعالى طلباً صادقاً خالصاً محضاً ، فتلك هى الهمة العالية ، التى « لا يتمالك صاحبها » أى لا يقدر على المهلة . ولا يتمالك صبره لغلبة سلطانه عليه ، وشدة إلزامها إياه بطلب المقصود « ولا يلتفت عنها » إلى ما سوى أحكامها ، وصاحب هذه الهمة : سريع وصوله وظفره بمطلوبه ، ما لم تعقه العوائق ،

وتقطعه العلائق ، والله أعلم .

فصل

قال : « وهى على ثلاث درجات ؛ الدرجة الأولى : همة تصون القلب عن وحشة الرغبة فى الفانى ، وتحمله على الرغبة فى الباقي ، وتصفيه من كدر التوانى » .

« الفانى » الدنيا وما عليها ، أى يزهّد القلب فيها وفى أهلها ، وسمى الرغبة فيها «وحشة» ؛ لأنها وأهلها توحش قلوب الراغبين فيها ، وقلوب الزاهدين فيها .

أما الراغبون فيها : فأرواحهم وقلوبهم فى وحشة من أجسامهم ، إذا فاتها ما خلقت له ، فهى فى وحشة لفواته .

وأما الزاهدون فيها : فإنهم يرونها موحشة لهم ؛ لأنها تحول بينهم وبين مطلوبهم ومحبوبهم ، ولا شئ أوحش عند القلب مما يحول بينه وبين مطلوبه ومحبوبه ؛ لذلك من نازع الناس أموالهم ، وطلبها منهم : أوحش شئ إليهم وأبغضه .

وأيضاً ، فالزاهدون فيها : إنما ينظرون إليها بالبصائر ، والراغبون : ينظرون إليها بالابصار ، فيستوحش الزاهد مما يأنس به الراغب ، كما قيل :

وإذا أفاق القلب واندمل الهوى رأت القلوب ولم تر الأبصار

وكذلك هذه الهمة تحمله على الرغبة فى الباقي لذاته ، وهو الحق سبحانه ، والباقي بإبقائه : هو الدار الآخرة .

« وتصفيه من كدر التوانى » أى تخلصه وتمحّصه من أوساخ الفتور والتوانى ، الذى هو سبب الإضاعة والتفريط ، والله أعلم .

فصل

قال : الدرجة الثانية : همة تورث أنفة من المبالاة بالعلل ، والتزول على العمل والثقة بالأمّل » .

« العلل » ههنا : هى علل الأعمال من رؤيتها ، أو رؤية ثمراتها وإرادتها ، ونحو ذلك ، فإنها عندهم علل .

فصاحب هذه الهمة : يأنف على همته وقلبه من أن يبالى بالعلل ، فإن همته فوق

ذلك ، فمبالاته بها ، وفكرته فيها : نزول من الهمة .

وعدم هذه المبالاة : إما لأن العلل لم تحصل له ؛ لأن علو همته حال بينه وبينها ، فلا يبالى بما لم يحصل له ، وإما لأن همته وسعت مطلوبه ، وعلوه يأتى على تلك العلل ، ويستأصلها ، فإنه إذا علق همته بما هو أعلى منها تضمنتها الهمة العالية ، فاندرج حكمها فى حكم الهمة العالية ، وهذا موضع غريب عزيز جداً ، وما أدرى قصده الشيخ أو لا ؟

وأما أنفته من النزول على العمل : فكلام يحتاج إلى تقييد وتبيين ، وهو أن العالى الهمة مطلبه فوق مطلب العمال والعباد ، وأعلى منه ، فهو يأنف أن ينزل من سماء مطلبه العالى ، إلى مجرد العمل والعبادة ، دون السفر بالقلب إلى الله ، ليحصل له ويفوز به ، فإنه طالب لربه تعالى طلباً تاماً بكل معنى واعتبار فى عمله ، وعبادته ومناجاته ، ونومه ويقظته ، وحركته وسكونه ، وعزله وخلطته ، وسائر أحواله ، فقد انصبغ قلبه بالتوجه إلى الله تعالى أيما صبغة .

وهذا الأمر إنما يكون لأهل المحبة الصادقة ، فهم لا يقنعون بمجرد رسوم الأعمال ، ولا بالاعتصار على الطلب حال العمل فقط .

وأما أنفته من الثقة بالأمل ، فإن الثقة توجب الفتور والتوانى ، وصاحب هذه الهمة : ليس من أهل ذلك ، كيف ؟ وهو طائر لا سائر ، والله أعلم .

فصل

قال : « الدرجة الثالثة : همة تتصاعد عن الأحوال والمعاملات ، وتزرى بالأعواض والدرجات ، وتنحو عن النعوت نحو الذات » .

أى هذه الهمة أعلى من أن يتعلق صاحبها بالأحوال التى هى آثار الأعمال والواردات ، أو يتعلق بالمعاملات . وليس المراد تعطيلها ، بل القيام بها مع عدم الالتفات إليها ، والتعلق بها .

ووجه صعود هذه المهمة عن هذا : ما ذكره من قوله : « وتزرى بالأعواض والدرجات ، وتنحو عن النعوت نحو الذات » أى صاحبها لا يقف عند عوض ولا درجة ، فإن ذلك نزول من همته ، ومطلوبه أعلى من ذلك ، فإن صاحب هذه الهمة قد قصر همته على المطلب الأعلى ، الذى لا شىء أعلى منه . والأعواض والدرجات دونه ، وهم يعلم أنه إذا حصل له فهناك كل عوض ودرجة عالية .

وأما نحوها « نحو الذات » فيريد به : أن صاحبها لا يقتصر على شهود الأفعال والأسماء والصفات ، بل الذات الجامعة لمتفرقات الأسماء والصفات والأفعال ، كما تقدم ، والله أعلم (١) .

فصل

فى منزلة الغيرة

ومن منازل « إياك نعبد وإياك نستعين » منزلة « الغيرة » .

قال الله تعالى ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾ [الاعراف : ٣٣] وفى الصحيح عن أبى الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله ﷺ : « ما أحد أغير من الله ، ومن غيرته : حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، وما أحد أحب إليه المدح من الله ، ومن أجل ذلك : أثنى على نفسه ، وما أحد أحب إليه العذر من الله ، من أجل ذلك : أرسل الرسل مبشرين ومنذرين » (٢) .

وفى الصحيح أيضاً ، من حديث أبى سلمة ، عن أبى هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله ﷺ قال : « إن الله يغار ، وإن المؤمن يغار ، وغيرة الله : أن يأتي العبد ما حرم عليه » (٣) .

وفى الصحيح أيضاً : أن النبى ﷺ قال : « أتعجبون من غيرة سعد ؟ لأننا أغير منه ، والله أغير منى » (٤) .

ومما يدخل فى الغيرة قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ﴾ (٤٥) [الإسراء] .

قال السرى لأصحابه : أتدرون ما هذا الحجاب ؟ حجاب الغيرة ، ولا أحد أغير من الله ، إن الله تعالى لم يجعل الكفار أهلاً لفهم كلامه ، ولا أهلاً لمعرفته وتوحيده ومحبته ، فجعل بينهم وبين رسوله وكلامه وتوحيده حجاباً مستوراً عن العيون ، غيرة عليه أن يناله من ليس أهلاً به .

(١) مدارج السالكين (٣ / ٣ - ٦) .

(٢) مسلم (٢٧٦٠ / ٣٥) فى التوبة ، باب : غيرة الله تعالى .

(٣) مسلم (٢٧٦١ / ٣٦) فى التوبة ، باب : غيرة الله تعالى .

(٤) البخارى (٧٤١٦) فى التوحيد ، باب : قول النبى ﷺ : « لا شخص أغير من الله » .

و « الغيرة » منزلة شريفة عظيمة جداً ، جليلة المقدار ، ولكن الصوفية المتأخرين منهم من قلب موضوعها ، وذهب بها مذهباً آخر باطلا ، سماه « غيرة » فوضعها فى غير موضعها . ولبس عليه أعظم تلبيس .

« والغيرة » نوعان : غيرة من الشيء ، وغيرة على الشيء .

والغيرة من الشيء : هى كراهة مزاحمته ومشاركته لك فى محبوبك .

والغيرة على الشيء : هى شدة حرصك على المحبوب أن يفوز به غيرك دونك أو يشاركك فى الفوز به .

و « الغيرة » أيضاً نوعان : غيرة العبد من نفسه على نفسه ، كغيرته من نفسه على قلبه ، ومن تفرقة على جمعيته ، ومن إعراضه على إقباله ، ومن صفاته المذمومة على صفاته المدحوة . وهذه الغيرة خاصية النفس الشريفة الزكية العلوية ، وما للنفس الدنية المهيمنة فيها نصيب ، وعلى قدر شرف النفس وعلو همتها تكون هذه الغيرة .

ثم « الغيرة » أيضاً نوعان : غيرة الحق تعالى على عبده ، وغيرة العبد لربه لا عليه . فأما غيرة الرب على عبده : فهى ألا يجعله للخلق عبداً ، بل يتخذة لنفسه عبداً ، فلا يجعل له فيه شركاء متشاكسين ، بل يفردة لنفسه ، ويضن به على غيره ، وهذه أعلى الغيرتين .

وغيرة العبد لربه ، نوعان أيضاً : غيرة من نفسه ، وغيرة من غيره . فالتى من نفسه : ألا يجعل شيئاً من أعماله وأقواله وأحواله وأوقاته وأنفاسه لغير ربه ؛ والتى من غيره : أن يغضب لمحارمه إذا انتهكها المنتهكون ، ولحقوق إذا تهاون بها المتهاونون .

وأما الغيرة على الله : فأعظم الجهل وأبطل الباطل ، وصاحبها من أعظم الناس جهلاً ، وربما أدت بصاحبها إلى معاداته وهو لا يشعر ، وإلى انسلاخه من أصل الدين والإسلام ، وربما كان صاحبها شراً على السالكين إلى الله من قطاع الطريق ، بل هو من قطاع طريق السالكين حقيقة ، وأخرج قطع الطريق فى قالب الغيرة . وأين هذا من الغيرة لله ؟ التى توجب تعظيم حقوقه ، وتصفية أعماله وأحواله لله ؟ فالعارف يغار لله ، والجاهل يغار على الله . فلا يقال : أنا أغار على الله ، ولكن أنا أغار لله .

وغيرة العبد من نفسه : أهم من غيرته من غيره ، فإنك إذا غرت من نفسك صحت لك غيرتك لله من غيرك ، وإذا غرت له من غيرك ، ولم تغر من نفسك : فالغيرة مدخولة معلولة ولا بد ، فتأملها وحقق النظر فيها .

فليتأمل السالك اللبيب هذه الكلمات فى هذا المقام ، الذى زلت فيه أقدام كثير من السالكين ، والله الهادى والموفق المثبت .

كما حكى عن واحد من مشهورى الصوفية ، أنه قال : لا أستريح حتى لا أرى من يذكر الله ، يعنى غيره عليه من أهل الغفلة وذكرهم .
والعجب أن هذا يعد من مناقبه ومحاسنه .

وغاية هذا : أن يعذر فيه لكونه مغلوباً على عقله ، وهو من أقبح الشطحات . وذكر الله على الغفلة وعلى كل حال : خير من نسيانه بالكلية . والالسن متى تركت ذكر الله - الذى هو محبوبها - اشتغلت بذكر ما ييغضه ويمقت عليه ، فأى راحة للعارف فى هذا ؟ وهل هو إلا أشق عليه ، وأكره إليه ؟

وقول آخر : لا أحب أن أرى الله ولا أنظر إليه . فقيل له : كيف ؟ قال : غيره عليه من نظر مثلى .

فانظر إلى هذه الغيرة القبيحة ، الدالة على جهل صاحبها ، مع أنه فى خفارة ذله وتواضعه وانكساره واحتقاره لنفسه .

ومن هذا ما يحكى عن الشبلى : أنه لما مات ابنه دخل الحمام ونور لحيته ، حتى أذهب شعرها كله . فكل من أتاه معزيا ، قال : إيش هذا يا أبا بكر ؟ قال : وافقت أهلى فى قطع شعورهم . فقال له بعض أصحابه : أخبرنى لم فعلت هذا ؟ فقال : علمت أنهم يعزوني على الغفلة . ويقولون : أجرك الله ، ففديت ذكرهم لله على الغفلة بلحيتى .

فانظر إلى هذه الغيرة المحرمة القبيحة ، التى تضمنت أنواعاً من المحرمات : حلق الشعر عند المصيبة ، وقد قال رسول الله ﷺ : « ليس منا من حلق و سلق و خرق » (١) أى حلق شعره ، ورفع صوته بالندب والنياحة . وخرق ثيابه .

ومنها : حلق اللحية ، وقد أمر رسول الله ﷺ بإعفائها وتوفيرها (٢) .

ومنها : منع إخوانه من تعزيتته ونيل ثوابها .

(١) مسلم (١٠٤ / ١٦٧) فى الإيمان ، باب : تحريم ضرب الحدود و شق الجيوب ، وأبو داود (٣١٣٠) فى الجنائز ، باب : فى النوح ، والنسائى (١٨٦١) فى الجنائز ، باب : السلق ، وابن ماجه (١٥٨٦) فى الجنائز ، باب : ما جاء فى النهى عن ضرب الحدود ، وأحمد (٣٩٦ / ٤) .

(٢) البخارى (٥٨٩٣) فى اللباس ، باب : إعفاء اللحي ، ومسلم (٢٥٩ / ٥٢) . فى الطهارة ، باب : خصال الفطرة ، وأحمد (١٦ / ٢) .

ومنها : كراهته لجريان ذكر الله على ألسنتهم بالغفلة . وذلك خير بلا شك من ترك ذكره .

فغاية صاحب هذا : أن تغفر له هذه الذنوب ويعفى عنه ، وأما أن يعد ذلك فى مناقبه ، وفى الغيرة المحمودة : فسبحانك . هذا بهتان عظيم .

ومن هذا : ما ذكر عن أبى الحسين النووى : أنه سمع رجلا يؤذن . فقال : طعنه وسم الموت .

وسمع كلبًا ينبع ، فقال : لبيك وسعديك . فقالوا له : هذا ترك للدين .

وصدقوا والله ، يقول للمؤذن فى تشهده : طعنه . وسم الموت . ويلبى نباح الكلب ؟

فقال : أما ذاك فكان يذكر الله عن رأس الغفلة ، وأما الكلب : فقد قال تعالى ﴿وَأَنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾ [الإسراء : ٤٤] .

فيالله ! ماذا ترى رسول الله ﷺ يواجه هذا القائل لو رآه يقول ذلك أو عمر بن الخطاب ، أو من عد ذلك فى المناقب والمحاسن ؟ !

وسمع الشبلى رجلا يقول : جل لله . فقال : أحب أن تجله عن هذا .

وأذن مرة . فلما بلغ الشهادتين ، قال : لولا أنك أمرتنى ما ذكرت معك غيرك . وقال بعض الجهال من القوم : « لا إله إلا الله » من أصل القلب ، و« محمد رسول الله » من القرط .

ونحن نقول : محمد رسول الله ، من تمام قول لا إله إلا الله . فالكلمتان تخرجان من أصل القلب ، من مشكاة واحدة ، لا تتم إحداهما إلا بالأخرى .

فصل

قال صاحب المنازل « باب الغيرة » قال الله تعالى - حاكيا عن نبيه سليمان عليه السلام : ﴿رُدُّوْهَا عَلَيَّ فُطِّقْ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ﴾ [ص] .

ووجه استشهاده بالآية : أن سليمان عليه السلام كان يحب الخيل ، فشغله استحسانها ، والنظر إليها - لما عرضت عليه - عن صلاة النهار ، حتى توارت الشمس بالحجاب ، فلهفته الغيرة لله من الخيل ، إذ استغرقه استحسانها ، والنظر إليها عن خدمة مولاه وحقه ، فقال : « رُدُّوْهَا عَلَيَّ » فطفق يضرب أعناقها وعراقيبها بالسيف غيرة لله .

قال : « الغيرة : سقوط الاحتمال ضنا ، والضيق عن الصبر نفاسة » .

أى عجز الغيور عن احتمال ما يشغله عن محبوه، ويحببه عنه ضنا به - أى بخلاً به -
أن يعتاض عنه بغيره ، وهذا البخل : هو محض الكرم عند المحبين الصادقين .

وأما « الضيق عن الصبر نفاسة » فهو أن يضيق ذرعه بالصبر عن محبوه ، وهذا هو
الصبر الذى لا يذم من أنواع الصبر سواء ، أو ما كان من وسيلته . والحامل له على هذا
الضيق : مغالاته بمحبوبه ، وهى النفاسة . فإنه - لمنافسته ورغبته - لا يسمح نفسه بالصبر
عنه . و « المنافسة » هى كمال الرغبة فى الشئ ، ومنع الغير منه : إن لم يمدح فيه
المشاركة ، والمسابقة إليه إن مدحت فيه المشاركة . قال تعالى : ﴿ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ
الْمُتَنَافِسُونَ ﴾ [المطففين : ٢٦] وبين « المنافسة » و « الغبطة » جمع وفرق ، وبينهما وبين
« الحسد » أيضاً جمع وفرق .

فالمنافسة : تتضمن : مسابقة واجتهاداً وحرصاً ، والحسد : يدل على مهانة الحاسد
وعجزه ، وإلا فنافس من حسدته . فلذلك أنفع لك من حسده ، كما قيل :

إذا أعجبتك خلال امرئ فكنه يكن منك ما يعجبك
فليس على الجود والمكرما ت إذا جئتها حاجب يحجبك

و « الغبطة » تتضمن نوع تعجب وفرح للمغبوط ، واستحسان لحاله .

فصل

قال : « وهى على ثلاث درجات ؛ الدرجة الأولى : غيرة العابد على ضائع يستر
ضياعه . ويستدرك فواته ، ويتدارك قواه » .

«العابد» هو العامل - بمقتضى العلم النافع - للعمل الصالح . فغيرته على ما ضاع
عليه من عمل صالح ، فهو يسترده ضياعه بأمثاله . ويجبر ما فاته من الأوراد والنوافل
 وأنواع القرب بفعل أمثالها ، من جنسها وغير جنسها ، فيقضى ما ينفع فيه القضاء ،
 ويعوض ما يقبل العوض . ويجبر ما يمكن جبره .

وقوله : « ويستدرك فواته » الفرق بين استرداد ضائعته ، واستدراك فائته ، أن الأول :
يمكن أن يسترده بعينه ، كما إذا فاته الحج فى عام تمكن منه ، فأضاعه فى ذلك العام :
استدركه فى العام المقبل ، وكذلك إذا أخر الزكاة عن وقت وجوبها استدركها بعد تأخيرها ،

ونحو ذلك .

وأما الفائت : فإنما يستدرك بنظيره . كقضاء الواجب المؤقت إذا فات وقته . أو يكون مراده باسترداد الضايغ ، واستدراك الفائت : نوعى التفريط فى الأمر والنهى . فيسترد ضائع هذا بقضائه وفعل أمثاله . ويستدرك فائت هذا - أى سالفه - بالتوبة والندم .

وأما « تدارك قواه » فهو أن يتدارك قوته ببذلها فى الطاعة قبل أن تتبدل بالضعف ، فهو يغار عليها : أن تذهب فى غير طاعة الله ، ويتدارك قوى العمل الذى لحقه الفتور عنه بأن يكسوه قوة ونشاطاً غير له وعليه ، فهذه غيرة العباد على الأعمال ، والله أعلم .

فصل

قال : الدرجة الثانية : غيرة المريد ، وهى غيرة على وقت فات ، وهى غيرة قاتلة ، فإن الوقت وحى التقضى ، أبى الجانب ، بطى الرجوع » .

و « المريدون » هم أرباب الأحوال ، « والعباد » أرباب الأوراد والعبادات ، وكل مريد عابد ، وكل عابد مريد ، لكن القوم خصوا أهل المحبة وأذواق حقائق الإيمان باسم « المريد » وخصوا أصحاب العمل المجرد باسم « العابد » وكل مريد لا يكون عابداً فزنديق ، وكل عابد لا يكون مريداً فمراء .

و « الوقت » عند العابد : هو وقت العبادة والأوراد . وعند المريد : هو وقت الإقبال على الله ، والجمعية عليه ، والعكوف عليه بالقلب كله .

و « الوقت » أعز شئ عليه ، يغار عليه أن ينقضى بدون ذلك ، فإذا فاته الوقت لا يمكنه استدراكه البتة ؛ لأن الوقت الثانى قد استحق واجبه الخاص ، فإذا فاته وقت فلا سبيل له إلى تداركه . كما فى المسند مرفوعاً : « من أفطر يوماً من رمضان ، متعمداً من غير عذر : لم يقضه عنه صيام الدهر ، وإن صامه » (١) .

وقوله : « وهى غيرة قاتلة » يعنى : مضرة ضرراً شديداً بينا يشبه القتل ؛ لأن حسرة الفوت قاتلة ، ولاسيما إذا علم المتحسر : أنه لا سبيل له إلى الاستدراك .

وأيضاً ، فالغيرة على التفويت تفويت آخر ، كما يقال : الاشتغال بالندم على الوقت الفائت تضييع للوقت الحاضر ؛ ولذلك يقال : الوقت سيف ، إن لم تقطعه ، وإلا قطعك .

ثم بين الشيخ السبب في كون هذه الغيرة قاتلة . فقال : « فإن الوقت وحى التقضى » أى سريع الانقضاء ، كما تقول العرب : « الوحا الوحا ، العجل العجل » والوحى الإعلام فى خفاء وسرعة . ويقال : جاء فلان وحيا أى مجيئاً سريعاً ، فالوقت منقض بذاته ، منصرم بنفسه ، فمن غفل عن نفسه تصرمت أوقاته ، وعظم فواته ، واشتدت حسراته ، فكيف حاله إذا علم عند تحقق الفوت مقدار ما أضاع ، وطلب الرجعى فحيل بينه وبين الاسترجاع ، وطلب تناول الفائت ، وكيف يرد الأمس فى اليوم الجديد ؟ ﴿وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاطُشُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾ [سبا : ٥٢] ومنع مما يحبه ويرتضيه ، وعلم أن ما اقتناه ليس مما ينبغى للعاقل أن يقتنيه ، وحيل بينه وبين ما يشتهي .

فياحسرات ما إلى رد مثلها سبيل ولو ردت لهان التحسر
هى الشهوات اللاء كانت تحولت إلى حسرات حين عز التصبر
فلو أنها ردت بصبر وقوة تحولن لذات وذو اللب يبصر

ويقال : إن أصعب الأحوال المنقطعة : انقطاع الأنفاس ، فإن أربابها إذا صعد النفس الواحد صعدوه إلى نحو محبوبهم ، صاعداً إليه ، متلبساً بمحبته والشوق إليه ، فإذا أرادوا دفعه لم يدفعوه حتى يتبعوه نفساً آخر مثله ، فكل أنفاسهم بالله ، وإلى الله متلبسة بمحبته ، والشوق إليه والأنس به ، فلا يفوتهم نفس من أنفاسهم مع الله إلا إذا غلبهم النوم ، وكثير منهم يرى فى نومه : أنه كذلك ، لالتباس روحه وقلبه ، فيحفظ عليه أوقات نومه ويقظته ، ولا تستنكر هذه الحال ، فإن المحبة إذا غلبت فى القلب وملكته : أوجبت له ذلك لا محالة .

والمقصود : أن الواردات سريعة الزوال ، تمر أسرع من السحاب ، وينقضى الوقت بما فيه ، فلا يعود عليك منه إلا أثره ، وحكمه ، فاختر لنفسك ما يعود عليك من وقتك ، فإنه عائد عليك لا محالة ؛ ولهذا يقال للسعداء : ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ﴾ (٢٤) [الحاقة] ، ويقال للأشقياء : ﴿ذَلِكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ﴾ (٧٥) [غافر] .

فصل

قال : « الدرجة الثالثة : غيرة العارف على عين غطاها غين ، وسر غشيه رين ونفس علق برجاء ، أو التفت إلى عطاء » .

أى : يغار على بصيرة غطاها ستر أو حجاب ، فإن « الغين » بمنزلة الغطاء والحجاب ، وهو غطاء رقيق جداً . وفوقه « الغيم » وهو لعموم المؤمنين ، وفوقه « الرين . والران » وهو للكفار .

وقوله : « وشر غشيه رين » أى حجاب أغلظ من الغيم الأول .

و « السر » ههنا : إما اللطفية المدركة من الروح ، وإما الحال التى بين العبد وبين الله عز وجل ، فإذا غشيه رين النفس والطبيعة استغاث صاحبه ، كما يستغيث المعذب فى عذابه ، غيرة على سره من ذلك الرين .

وقوله : « ونفس علق برجاء ، والتفت إلى عطاء » .

يعنى : أن صاحب النفس يغار على نفسه إذا تعلق برجاء من ثواب منفصل ، ولم يتعق بإرادة الله ومحبه ، فإن بين النفسين كما بين متعلقهما .

وكذلك قوله : « أو التفت إلى عطاء » يعنى : أنه يلتفت إلى عطاء من دون الله فيرضى به ، ولا ينبغى أن يتعلق إلا بالله ، ولا يلتفت إلا إلى المعطى الغنى الحميد ، وهو الله وحده ، والله أعلم (١) .

فصل

فى بيان الأمور المضادة للصبر والمنافية له والقادحة فيه

لما كان الصبر حبس اللسان عن الشكوى إلى غير الله ، والقلب عن التسخط ، والجوارح عن اللطم وشق الثياب ونحوها - كان ما يضاده واقعاً على هذه الجملة ، فمنه الشكوى إلى المخلوق ، فإذا شكى العبد ربه إلى مخلوق مثله فقد شكى من يرحمه إلى من لا يرحمه ، ولا تضاده الشكوى إلى الله فى شكايه يعقوب إلى الله مع قوله : ﴿ فَصَبِّرْ جَمِيلًا ﴾ [يوسف : ١٨] وأما إخبار المخلوق بالحال ، فإن كان للاستعانة بإرشاده أو معاونته والتوصل إلى زوال ضروره ، لم يقدح ذلك فى الصبر : كإخبار المريض للطبيب بشكايته ، وإخبار المظلوم لمن ينتصر به بحاله ، وإخبار المبتلى ببلائه لمن كان يرجو أن يكون فرجه على يديه . وقد كان النبى ﷺ إذا دخل على المريض يسأله عن حاله ، ويقول : « كيف

نجدك؟» (١) ، وهذا استخبار منه واستعلام بحاله .

وأما الأنين : فهل يقدح فى الصبر؟ فيه روايتان عن الإمام أحمد، قال أبو الحسين :
أصحهما الكراهة لما روى عن طاوس أنه كان يكره الأنين فى المرض .

وقال مجاهد : كل شيء يكتب على ابن آدم مما يتكلم حتى أنينه فى مرضه ، قال هؤلاء : وإن الأنين شكوى بلسان الحال ينافى الصبر . وقال عبد الله ابن الإمام أحمد : قال لى فى مرضه الذى توفى فيه : أخرج إلى كتاب عبد الله بن إدريس . فأخرجت الكتاب، فقال : أخرج أحاديث ليث بن أبي سليم ، فأخرجت أحاديث ليث ، فقال : اقرأ على أحاديث ليث ، قال : قلت لطلحة : أن طاوس كان يكره الأنين فى المرض ، فما سمع له أنين حتى مات . فما سمعت أبى أن فى مرضه إلى أن توفى .

والرواية الثانية : أنه لا يكره ولا يقدح فى الصبر . قال بكر بن محمد عن أبيه : سئل أحمد عن المريض يشكو ما يجد من الوجع ، فقال : تعرف فيه شيئاً عن رسول الله ﷺ ؟ قال : نعم ، حديث عائشة : « وأرأساه » ، وجعل يستحسنه .

وقال المروزي : دخلت على أبى عبد الله وهو مريض ، فسألته ، فتغرغرت عيناه ، وجعل يخبرنى ما مر به فى ليلته من العلة .

والتحقيق أن الأنين على قسمين : أنين شكوى فيكره ، وأنين استراحة وتفرج فلا يكره ، والله أعلم .

وقد روى فى أثر : أن المريض إذا بدأ بحمد الله ، ثم أخبر بحاله ، لم يكن شكوى . وقال شقيق البلخي : من شكى من مصيبة نزلت به إلى غير الله ، لم يجد فى قلبه حلاوة لطاعة الله أبداً .

والشكوى نوعان : شكوى بلسان الحال ، وشكوى بلسان الحال ، ولعلها أعظمها ؛ ولهذا أمر النبى ﷺ من أنعم عليه أن يظهر نعمة الله عليه . وأعظم من ذلك من يشكى ربه وهو بخير ؛ فهذا أمقت الخلق عند ربه .

قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الله بن يزيد ، حدثنا كههمس ، عن عبد الله بن شقيق ، قال : قال كعب الأحبار : إن من حسن العمل سبحة الحديث ، ومن شر العمل التحذيف .

(١) الترمذى (٩٨٣) ، وقال : « حسن غريب » .

قيل لعبد الله : ما سبحة الحديث ؟ قال : سبحان الله بحمده فى خلال الحديث .
قيل : فما التحذيف ؟ قال : يصبح الناس بخير ، فيسألون ، فيزعمون أنهم بشر !

ومما ينافى الصبر شق الثياب عند المصيبة ، ولطم الوجه ، والضرب بإحدى اليدين على الأخرى ، وحلق الشعر ، والدعاء بالويل ؛ ولهذا برئ النبي ﷺ من سلق وحلق وخرق (١) ، سلق : رفع صوته عند المصيبة ، وحلق رأسه ، وشق ثيابه ، ولا ينافيه البكاء والحزن ، قال الله تعالى عن يعقوب : ﴿ وَأَبْيَضْتُ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ﴾ [يوسف : ٨٤] . قال قتادة : كظيم على الحزن فلم يقل إلا خيراً .

وقال حماد بن سلمة ، عن على بن زيد ، عن يوسف بن مهران ، عن ابن عباس ، عن النبي ﷺ قال : « ما كان من العين ومن القلب فمن الله والرحمة ، وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان » (٢) .

وقال هشيم ، عن عبد الرحمن بن يحيى ، عن حسان بن أبى جبلة ، قال : قال رسول الله ﷺ : « من بث فلم يصبر » (٣) .

وقال خالد بن أبى عثمان : مات ابن لى فرأى سعيد بن جبيرة متقنعا ، فقال : إياك والتقنيع ، فإنه من الاستكانة .

وقال بكر بن عبد الله المزنى : كان يقال من الاستكانة الجلوس فى البيت بعد المصيبة .

وقال عبيد بن عمير : ليس الجزع أن تدمع العين ويحزن القلب ، ولكن الجزع القول السيئ والظن السيئ .

وسئل القاسم بن محمد عن الجزع ، فقال : القول السيئ والظن السيئ .

ومات ابن لبعض قضاة البصرة ، فاجتمع إليه العلماء والفقهاء ، فتذكروا ما يتبين به جزع الرجل من صبره ، فأجمعوا أنه إذا ترك شيئا مما كان يصنعه فقد جزع .

وقال الحسين بن عبد العزيز الحورى : مات ابن لى نفيس ، فقلت لأمه : اتقى الله واحتسيه ، واصبرى ، فقالت : مصيبتى به أعظم من أن أفسدها بالجزع .

وقال عبد الله بن المبارك : أتى رجل يزيد بن يزيد وهو يصلى وابنه فى الموت ، فقال : ابنك يقضى وأنت تصلى ؟ ! فقال : إن الرجل إذا كان له عمل يعمل فتركه يوما

(١) سبق تخرجه ص ٩٠ .

(٢) أحمد (١ / ٢٣٧ ، ٢٣٨) ، وصححه الشيخ شاکر (٢١٢٧) .

(٣) الدر المنثور (٤ / ٣١) .

واحداً كان ذلك خللاً فى عمله .

وقال ثابت : أصيب عبد الله بن مطرف بمصيبة فرأيته أحسن شئ شاعرة وأطيبه ريحاً ، فذكرت له ما رأيت ، فقال : تأمرنى يا أبا محمد أن أستكين للشيطان وأريه أنه قد أصابنى سوء ؟ ! والله يا أبا محمد ، لو كانت لى الدنيا كلها ثم أخذها منى ثم سقانى شربة يوم القيامة ما رأيتها ثمناً لتلك الشربة .

ومما يقدر فى الصبر إظهار المصيبة ، والتحدث بها . وكتمانها رأس الصبر .

وقال الحسن بن الصباح فى مسنده : حدثنا خلف بن تميم ، حدثنا زافر بن سليمان ، عن عبد العزيز بن أبى رواد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله ﷺ : « من البر كتمان المصائب والأمراض والصدقة » (١) . وذكر أنه : « من بث الصبر فلم يصبر » . وروى من وجه آخر عن الحسن يرفعه : « من البر كتمان المصائب ، وما صبر من بث » (٢) .

ولما نزل فى إحدى عيني عطاء الماء ، مكث عشرين سنة لا يعلم به أهله ، حتى جاء ابنه يوماً من قبل عينيه ، فعلم أن الشيخ قد أصيب .

ودخل رجل على داود الطائى فى فراشه فرآه يرجف ، فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون ، فقال : مه ، لا تعلم بهذا أحداً . وقد أقعد قبل ذلك أربعة أشهر لا يعلم بذلك أحد .

وقال مغيرة : شكى الأحنف إلى عمه وجع ضرسه ، فكرر ذلك عليه ، فقال : ما تكرر على ، لقد ذهبت عيني منذ أربعين سنة فلما شكوتها إلى أحد .

ويضاد الصبر الهلع ، وهو الجزع عند ورود المصيبة ، والمنع عند ورود النعمة . قال تعالى : ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ خَلِقَ هَلُوعًا (١٩) إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا (٢٠) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا (٢١) ﴾ [المعارج] . وهذا تفسير الهلوع .

قال الجوهري : الهلع أفحش الجزع ، وقد هلع بالكسر فهو هلع وهلوع .

وفى الحديث : « شر ما فى العبد شح هالع وجبن خالع » (٣) .

قلت : هنا أمران : أمر لفظى ، وأمر معنوى :

(٢) انظر : الدر المنثور (٣ / ٣١) .

(١) الكامل فى الضعفاء (٣ / ٢٣٤) .

(٣) أبو داود (٢٥١١) فى الجهاد ، باب : فى الجرأة والجبن ، وأحمد (٢ / ٣٠٢) ، وصححه الشيخ شاکر (٧٩٩٧) .

فأما اللفظي : فإنه وصف الشح بكونه هالعاً ، والهالع صاحبه ، وأكثر ما يسمى هالوعاً ، ولا يقال هالع له ؛ فإنه لا يتعدى ؛ ففيه وجهان :

أحدهما : أنه على النسب كقولهم : ليل نائم ، وسر كاتم ، ونهار صائم ، ونوم عاصف . كله عند سيبويه على النسب ، أى ذو كذا كما قالوا تامر ولابن .

والثانى : أن اللفظة غيرت عن بابها للازدواج مع خالع .. له نظير .

وأما المعنوى : فإن الشح والجبن أردى صفتين فى العبد ؛ ولا سيما إذا كان شحه هالعاً .. أى ملق له فى الهلع ، وجبته خالعاً .. أى قد خلع قلبه من مكانه ، فلا سماحة ولا شجاعة ولا نفع بماله ولا ببدنه ، كما يقال : لا طعنة ولا جفنة ؛ ولا يطرد ولا يشرد ، بل قد قمعه وصغره وحقره ودسأه الشح والخوف والطمع والفرع . وإذا أردت معرفة الهلوع ، فهو الذى إذا أصابه الجوع مثلاً أظهر الاستجاعة وأسرع بها ، وإذا أصابه الألم أسرع الشكاية وأظهرها ، وإذا أصابه القهر أظهر الاستطامة والاستكانة وباء بها سريعاً ، وإذا أصابه الجوع أسرع الانطراح على جنبه وأظهر الشكاية ، وإذا بدا له مأخذ طمع طار إليه سريعاً ، وإذا ظفر به أحله من نفسه محل الروح ، فلا احتمال ولا أفضال ، وهذا كله من صغر النفس . وداءتها وتدسيسها فى البدن وإخفائها وتحقيرها ، والله المستعان (١) .

فصل

فى أعجب الصبر

أعجب الصبر صبر المحبين ، قال الشاعر :

والصبر يحمد فى المواطن كلها إلا عليك فإنه لا يحمد

وقف رجل على الشبلى فقال : أى الصبر أشد على الصابرين ؟ قال : الصبر فى الله ، فقال السائل : لا فقال : الصبر لله ، قال : لا ، قال : فالصبر مع الله ، قال : لا ، قال : فما هو ؟ قال : الصبر عن الله ، فصرخ الشبلى صرخة كادت روحه تزهرق ، قال الشاعر :

والصبرُ عنك فمذموم عواقبه والصبر فى سائر الأشياء محمود (٢)

(١) عدة الصابرين (٣٢٣ - ٣٢٨) .

(٢) روضة المحبين (٤٣٥ - ٤٣٦) .

فصل

فى آداب مخاطبة الرؤساء

كثير من الناس يطلب من صاحبه بعد نيله درجة الرياسة الأخلاق التى كان يعامله بها قبل الرياسة ، فلا يصادفها فينتقض ما بينهما من المودة ، وهذا من جهل الصاحب الطالب للعادة ، وهو بمنزلة من يطلب من صاحبه إذا سكر أخلاق الصاحي وذلك غلط ، فإن للرياسة سكرة كسكرة الخمر أو أشد ، ولو لم يكن للرياسة سكرة لما اختارها صاحبها على الآخرة الدائمة الباقية ، فسكرتها فوق سكرة القهوة بكثير ، ومحال أن يرى من السكران أخلاق الصاحي وطبعه ؛ ولهذا أمر الله تعالى أكرم خلقه عليه بمخاطبة رئيس القبط بالخطاب اللين ، فمخاطبة الرؤساء بالقول اللين أمر مطلوب شرعا وعقلا وعرفا ؛ ولذلك تجد الناس كالمفطورين عليه ، وهكذا كان النبي ﷺ يخاطب رؤساء العشائر والقبائل وتأمل امتثال موسى لما أمر به كيف قال لفرعون : ﴿ هَلْ لَكَ إِلَٰهٌ أَن تَزْكَىٰ ﴾ (١٨) وَأَهْدِيكَ إِلَٰهِي رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ (١٩) [النارعات] فأخرج الكلام معه مخرج السؤال والعرض ، لا مخرج الأمر ، وقال : ﴿ إِلَٰهِي أَن تَزْكَىٰ ﴾ ، ولم يقل : إلى أن أزكيك ، فنسب الفعل إليه هو ، وذكر لفظ التزكى دون غيره لما فيه من البركة والخير والنماء ، ثم قال : ﴿ وَأَهْدِيكَ إِلَٰهِي رَبِّكَ ﴾ ، أكون كالدليل بين يديك الذى يسير أمامك ، وقال : ﴿ إِلَٰهِي رَبِّكَ ﴾ استدعاء لإيمانه بربه الذى خلقه ورزقه ، ورباه بنعمه صغيرا ويافعا وكبيراً ، وكذلك قول إبراهيم الخليل لأبيه : ﴿ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ﴾ [مريم : ٤٢] فابتدأ خطابه بذكر أبوته الدالة على توقيره ، ولم يسمه باسمه ، ثم أخرج الكلام معه مخرج السؤال فقال : ﴿ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ﴾ ولم يقل : لا تعبد ، ثم قال : ﴿ يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ ﴾ [مريم : ٤٣] فلم يقل به : إنك جاهل لا علم عندك ، بل عدل عن هذه العبارة إلى ألطف عبارة تدل على هذا المعنى فقال ﴿ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ ﴾ ثم قال : ﴿ فَأَتَّبِعِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ﴾ [مريم : ٤٣] وهذا مثل قول موسى لفرعون : ﴿ وَأَهْدِيكَ إِلَٰهِي رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ (١٩) ﴾ [النارعات] ، ثم قال : ﴿ يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا (٤٥) ﴾ [مريم] فنسب الخوف إلى نفسه دون أبيه ، كما يفعل الشفيق الخائف على من يشفق عليه . وقال : ﴿ يَمَسَّكَ ﴾ فذكر لفظ المس الذى هو

الطف من غيره ، ثم نكر العذاب ، ثم ذكر الرحمن ولم يقل : الجبار ولا القهار ، فأى خطاب الطف وألين من هذا ، ونظير هذا خطاب صاحب يس لقومه حيث قال : ﴿ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ (٢٠) اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ (٢١) وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢٢) ﴾ [يس] . ونظير ذلك قول نوح لقومه : ﴿ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (٢) أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَأَتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا (٣) يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُخْرِجَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ﴾ [نوح] ، وكذلك سائر خطاب الأنبياء لأمته في القرآن إذا تأملته وجدته ألين خطاب والطفه ، بل خطاب الله لعباده والطف خطاب وألينه ، كقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ الآيات [البقرة : ٢١] ، وقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ ﴾ [الحج : ٧٣] ، ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ بِاللَّهِ الْغُرُورُ (٥) ﴾ [فاطر] ، وتأمل ما فى قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا (٥٠) ﴾ [الكهف] من اللطف الذى سلب العقول ، وقوله : ﴿ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ (٥) ﴾ [الزخرف] على أحد التأويلين ! أى تترككم فلا ننصحكم ولا ندعوكم ، ونعرض عنكم إذا أعرضتم أنتم وأسرفتم . وتأمل لطف خطاب نذر الجن لقومهم وقولهم : ﴿ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرَّكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (٣١) ﴾ [الاحقاف] (١) .

فصل

فى تقبيل يد السلطان

عوتب ابن عقيل فى تقبيل يد السلطان حين صافحه فقال : أرايتم لو كان والدى فعل ذلك فقبلت يده أكان خطأ أم واقعا موقعه ؟ قالوا : بلى ، قال : فالأب يربى ولده تربية خاصة والسلطان يربى العالم تربية عامة ، فهو بالإكرام أولى ، ثم قال : « وللحال الحاضرة حكم من لابسها ، وكيف يطلب من المبتلى بها ما يطلب من الخالى عنها » (٢) .

(١) بدائع الفوائد (٣ / ١٣٢ - ١٣٤) .

(٢) بدائع الفوائد (٣ / ١٧٦) .

فصل فى عدم المؤاخذه حال الغضب

من دقيق الورع ألا يقبل المبدول حال هيجان الطبع من حزن أو سرور ، فذلك كبذل السكران ، ومعلوم أن رأى لا يتحقق الا مع اعتدال المزاج ، ومتى بذل باذل فى تلك الحال يعقبه ندم ، ومن هنا لا يقضى القاضى وهو غضبان ، وإذا أردت اختبار ذلك فاختبر نفسك فى كل مواردك من الخير والشر ، فالبدار بالانتقام حال الغضب يعقب ندمًا ، وظالما ندم المسرور على مجازفته فى العطاء ، وود أن لو كان اقتصر ، وقد ندم الحسن على تمثيله بآين ملجم (١) .

فصل فى النهى عن الغضب

سأله ﷺ رجل فقال : قل لى قولاً ينفعنى الله به وأقلل ، لعلّى أفعله ، فقال : « لا تغضب » ، فردد مراراً كل ذلك يقول : « لا تغضب » (٢) (٣) .

فصل فى هديه ﷺ فى السلام

ثبت عنه ﷺ فى « الصحيحين » عن أبى هريرة : « أن أفضل الإسلام وخيره إطعام الطعام ، وأن تقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف » (٤) .
وفيهما أن آدم عليه الصلاة والسلام لما خلقه الله قال له : اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة ، فسلم عليهم ، واستمع ما يحيونك به ، فإنها تحيتك وتحية ذريتك ، فقال :

(١) بدائع الفوائد (٣ / ١٣٦) .

(٢) البخارى (٦١١٦) فى الأدب ، باب : الحذر من الغضب ، والترمذى (٢٠٢٠) فى البر والصلة ، باب : ما جاء فى كثرة الغضب ، وأحمد (٣٦٢ / ٢) .

(٣) إعلام الموقعين (٤ / ٤٠١ ، ٤٠٢) .

(٤) البخارى (١٢) فى الإيمان ، باب : إطعام الطعام من الإسلام ، ومسلم (٣٩ / ٦٣) فى الإيمان ، باب : بيان تفاضل الإسلام ، وهما عن عبد الله بن عمرو وليس عن أبى هريرة .

السلام عليكم ، فقالوا : السلام عليك ورحمة الله ، فزادوه « ورحمة الله » (١) .

وفيها أنه ﷺ أمر بإفشاء السلام وأخبرهم أنهم إذا أفشوا السلام بينهم تحابوا ، وأنهم لا يدخلون الجنة حتى يؤمنوا ، ولا يؤمنون حتى يتحابوا (٢) .

وقال البخارى فى « صحيحه » : قال عمار : ثلاث من جمعهن ، فقد جمع الإيمان : الإنصاف من نفسك ، وبذل السلام للعالم ، والإنفاق من الإقتار .

وقد تضمنت هذه الكلمات أصول الخير وفروعه ، فإن الإنصاف يوجب عليه أداء حقوق الله كاملة موفرة ، وأداء حقوق الناس كذلك وألا يطالبهم بما ليس له ، ولا يحملهم فوق وسعهم ، ويعاملهم بما يحب أن يعاملوه به ، ويعفيهم مما يحب أن يعفوه منه ، ويحكم لهم وعليهم بما يحكم به لنفسه وعليها ، ويدخل فى هذا إنصافه نفسه من نفسه ، فلا يدعى لها ما ليس لها ، ولا يخبثها بتدنيسه لها ، وتصغيره إياها ، وتحقيرها بمعاصى الله ، وينميتها ويكبرها ويرفعها بطاعة الله وتوحيده ، وحبه وخوفه ، ورجائه ، والتوكل عليه ، والإنابة إليه ، وإيثار مرضاته ومحابه على مراضى الخلق ومحابهم ، ولا يكون بها مع الخلق ولا مع الله ، بل يعزلها من البين كما عزلها الله ، ويكون بالله لا بنفسه فى حبه وبغضه ، وعطائه ومنعه ، وكلامه وسكوته ، ومدخله ومخرجه ، فينجى نفسه من البين ، ولا يرى لها مكانة يعمل عليها ، فيكون ممن ذمهم الله بقوله : ﴿ اَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ ﴾ [الانعام : ١٣٥] ، فالعبد المحض ليس لله مكانة يعمل عليها ، فإنه مستحق المنافع والأعمال لسيدته ، ونفسه ملك لسيدته ، فهو عامل على أن يؤدى إلى سيده ما هو مستحق له عليه ، ليس له مكانة أصلاً ، بل قد كوتب على حقوق منجمة ، كلما أدى نجمًا حل عليه نجم آخر ، ولا يزال المكاتب عبداً ما بقى عليه شىء من نجوم الكتابة .

والمقصود : أن إنصافه من نفسه يوجب عليه معرفة ربه ، وحقه عليه ، ومعرفة نفسه ، وما خلقت له ، وألا يزاحم بها مالکها ، وفاطرها ويدعى لها الملكة والاستحقاق ، ويزاحم مراد سيده ، ويدفعه بمراده هو ، أو بقدمه ويؤثر عليه ، أو يقسم إرادته بين مراد سيده ومراده ، وهى قسمة ضيزى ، مثل قسمة الذين قالوا : ﴿ هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا

(١) البخارى (٣٣٢٦) فى أحاديث الأنبياء ، باب : خلق آدم وذريته ، ومسلم (٢٨٤١ / ٢٨) فى الجنة وصفة نعيمها ، باب : يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير .

(٢) مسلم (٥٤ / ٩٣) فى الإيمان ، باب : بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون ، ولم يعزه صاحب التحفة إلا لمسلم (٣٧٩ / ٩) .

يَحْكُمُونَ ﴿ [الأنعام : ١٣٦] .

فلينظر العبد لا يكون من أهل هذه القسمة بين نفسه وشركائه وبين الله لجهله وظلمه وإلا لبس عليه ، وهو لا يشعر ، فإن الإنسان خلق ظلوماً جهولاً ، فكيف يطلب الإنصاف ممن وصفه الظلم والجهل ؟ ! وكيف ينصف الخلق من لم ينصف الخالق ؟ ! كما فى أثر إلهى يقول الله عز وجل : « ابن آدم ، ما أنصفتنى ، خيرى إليك نازل ، وشرك إلى صاعد ، كم أتجيب إليك بالنعم ، وأنا غنى عنك ، وكم تتبغض إلى بالمعاصى وأنت فقير إلى ، ولا يزال الملك الكريم يعرج إلى منك بعمل قبيح » .

وفى أثر آخر : « ابن آدم ما أنصفتنى ، خلقتك وتعبد غيرى ، وأرزقك وتشكر سوى » .

ثم كيف ينصف غيره من لم ينصف نفسه ، وظلمها أقبح الظلم ، وسعى فى ضررها أعظم السعى ، ومنعها أعظم لذاتها من حيث ظن أنه يعطيها إياها . فأتعبها كل التعب ، وأشقاها كل الشقاء من حيث ظن أنه يريحها ويسعدها ، وجد كل الجد فى حرمانها حظها من الله ، وهو يظن أنه ينيلها حظوظها . ودساها كل التدسية ، وهو يظن أنه يكبرها وينميها ، وحقرها كل التحقير ، وهو يظن أنه يعظمها ، فكيف يرجى الإنصاف ممن هذا إنصافه لنفسه ؟ ! إذا كان هذا فعل العبد بنفسه ، فماذا تراه بالأجانب يفعل .

والمقصود : أن قول عمار رضي الله عنه : ثلاث من جمعهن ، فقد جمع الإيمان : الإنصاف من نفسك ، وبذل السلام للعالم ، والإنفاق من الإقتار ، كلام جامع لأصول الخير وفروعه .

وبذل السلام للعالم يتضمن تواضعه وأنه لا يتكبر على أحد ، بل يبذل السلام للصغير والكبير ، والشريف والوضيع ، ومن يعرفه ومن لا يعرفه ، والمتكبر ضد هذا ، فإنه لا يرد السلام على كل من سلم عليه كبراً منه وتيهاً ، فكيف يبذل السلام لكل أحد .

وأما الإنفاق من الإقتار ، فلا يصدر إلا عن قوة ثقة بالله ، وأن الله يخلفه ما أنفق ، وعن قوة يقين ، وتوكل ، ورحمة ، وزهد فى الدنيا ، وسخاء نفس بها ، ووثوق بوعده من وعده مغفرة منه وفضلاً ، وتكذيباً بوعده من يعده الفقر ، ويأمر بالفحشاء ، والله المستعان .

فصل

وثبت عنه عليه السلام أنه مر بصبيان ، فسلم عليهم ، ذكره مسلم ^(١) .
 وذكر الترمذى فى « جامع » عنه عليه السلام مر يوماً بجماعة نسوة ، فألوى بيده بالتسليم .
 وقال أبو داود : عن أسماء بنت يزيد مر علينا النبى فى نسوة ، فسلم علينا ، وهى رواية حديث الترمذى ، والظاهر أن القصة واحدة وأنه سلم عليهن بيده ^(٢) .
 وفى « صحيح البخارى » : أن الصحابة كانوا ينصرفون من الجمعة فيمرون على عجوز فى طريقهم ، فيسلمون عليها ، فتقدم لهم طعاماً من أصول السلق والشعير ^(٣) .
 وهذا هو الصواب فى مسألة السلام على النساء يسلم على العجوز وذوات المحارم دون غيرهن .

فصل

وثبت عنه فى « صحيح البخارى » وغيره تسليم الصغير على الكبير ، والمار على القاعد ، والراكب على الماشى ، والقليل على الكثير ^(٤) .
 وفى « جامع الترمذى » عنه : يسلم الماشى على القائم ^(٥) .
 وفى « مسند البزار » عنه : يسلم الراكب على الماشى ، والماشى على القاعد ، والماشيان أيهما بدأ ، فهو أفضل ^(٦) .
 وفى « سنن أبى داود » عنه : « إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام » ^(٧) .

(١) مسلم (٢١٦٨ / ١٤) فى السلام ، باب : استحباب السلام على الصبيان .
 (٢) أبو داود (٥٢٠٤) فى الأدب ، باب : فى السلام على النساء ، والترمذى (٢٦٩٧) فى الاستئذان ، باب : ما جاء فى التسليم على النساء ، وقال : « حديث حسن » .
 (٣) البخارى (٦٢٤٨) فى الاستئذان ، باب : تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال .
 (٤) البخارى (٦٢٣١) فى الاستئذان ، باب : تسليم القليل على الكثير ، ومسلم (٢١٦٠ / ١) فى السلام ، باب : يسلم الراكب على الماشى .
 (٥) الترمذى (٢٧٠٥) فى الاستئذان ، باب : ما جاء فى تسليم الراكب على الماشى . وقال : « حسن صحيح » .
 (٦) الهيثمى فى المجمع (٣٩ / ٨) فى الأدب ، باب : فيمن يسن البداءة بالسلام من الراكب وغيره ، وقال : « رواه البزار ورجاله رجال الصحيح » .
 (٧) أبو داود (٥١٩٧) فى الأدب ، باب : فى فضل من بدأ بالسلام .

وكان من هديه ﷺ السلام عند المجيء إلى القوم ، والسلام عند الانصراف عنهم ، وثبت عنه أنه قال : « إذا قعد أحدكم ، فليسلم ، وإذا قام ، فليسلم ، وليست الأولى أحق من الآخرة » (١) .

وذكر أبو داود عنه : « إذا لقي أحدكم صاحبه فليسلم عليه ، فإن حال بينهما شجرة أو جدار ، ثم لقيه ، فليسلم عليه أيضاً » (٢) .

وقال أنس : كان أصحاب رسول الله ﷺ يتماشون ، فإذا استقبلتهم شجرة أو أكمة ، تفرقوا يميناً وشمالاً ، وإذا التقوا من ورائها ، سلم بعضهم على بعض (٣) .

ومن هديه ﷺ أن الداخل إلى المسجد يتدئ بركعتين تحية المسجد ، ثم يجيء فيسلم على القوم ، فتكون تحية المسجد قبل تحية أهله ، فإن تلك حق الله تعالى ، والسلام على الخلق هو حق لهم ، وحق الله في مثل هذا أحق بالتقديم ، بخلاف الحقوق المالية ، فإن فيها نزاعاً معروفاً ، والفرق بينهما حاجة الآدمي وعدم اتساع الحق المالى لأداء الحقين ، بخلاف السلام .

وكانت عادة القوم معه هكذا ، يدخل أحدهم المسجد ، فيصلى ركعتين ، ثم يجيء ، فيسلم على النبي ﷺ ، ولهذا جاء في حديث رفاعه بن رافع أن النبي ﷺ بينما هو جالس في المسجد يوماً قال رفاعه : ونحن معه إذا جاء رجل كالبدوي ، فصلى ، فأخفَّ صلاته ، ثم انصرف فسلم على النبي ﷺ ، فقال النبي ﷺ : « عليك فارجع ، فصل ، فإنك لم تقص » ، وذكر الحديث (٤) ، فأنكر عليه صلاته ، ولم ينكر عليه تأخير السلام عليه ﷺ إلى ما بعد الصلاة .

وعلى هذا : فيسن لداخل المسجد إذا كان فيه جماعة ثلاث تحيات مترتبة : أن يقول عند دخوله : بسم الله والصلاة على رسول الله ، ثم يصلى ركعتين تحية المسجد ، ثم يسلم على القوم .

(١) أبو داود (٥٢٠٨) في الأدب ، باب : في السلام إذا قام من المجلس ، والترمذى (٢٧٠٦) في الاستئذان ، باب : في التسليم عند القيام وعند القعود ، وقال « حسن » ، وأحمد (٢ / ٢٣٠) .

(٢) أبو داود (٥٢٠٠) في الأدب ، باب : في الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه أيسلم عليه ؟ .

(٣) البخارى في الأدب المفرد (١٠١١) . وذكر الهيثمى في المجمع (٨ / ٣٧) في الأدب ، باب : تكرار السلام عند اللقاء ، وقال : « رواه الطبرانى في الأوسط واسناده حسن » .

(٤) الترمذى (٣٠٢) في الصلاة ، باب : ما جاء في وصف الصلاة ، وقال : « حديث رفاعه بن رافع حديث حسن » .

فصل

وكان إذا دخل على أهله بالليل ، يسلم تسليمًا لا يوقظ النائم . ويسمع اليقظان ، ذكره مسلم (١) .

فصل

وذكر الترمذى عنه عليه السلام : « السلام قبل الكلام » (٢) .
وفى لفظ آخر : « لا تدعوا أحداً إلى الطعام حتى يسلم » (٣) .
وهذا وإن كان إسناده وما قبله ضعيفًا ، فالعمل عليه .

وقد روى أبو أحمد بإسناد أحسن منه من حديث عبد العزيز بن أبي رواد ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ : « السلام قبل السؤال ، فمن بدأكم بالسؤال قبل السلام ، فلا تجيبوه » (٤) .

ويذكر عنه أنه كان لا يأذن لمن لم يبدأ بالسلام . ويذكر عنه : « لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام » (٥) .

وأجود منها ما رواه الترمذى عن كلدة بن حنبل ، أن صفوان بن أمية بعثه بلبن ولبأ وجداية وضغاييس إلى النبي ﷺ ، والنبي ﷺ بأعلى الوادى قال : فدخلت عليه ، ولم أسلم ، ولم أستاذن ، فقال النبي ﷺ : « ارجع فقل : السلام عليكم ، أَدْخَلَ ؟ » ، قال : هذا حديث حسن غريب (٦) .

(١) مسلم (٢٠٥٥ / ١٧٤) فى الأشربة ، باب : إكرام الضيف وفضل إيثاره .

(٢) الترمذى (٢٦٩٩) فى الاستئذان ، باب : ما جاء فى السلام قبل الكلام ، وقال : « هذا حديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه » .

(٣) انظر : الترمذى (٥ / ٥٧) .

(٤) الطبرانى فى الأوسط (٤٢٩) ، وذكره الهيثمى فى المجمع (٨ / ٣٥) فى الأدب ، باب : فيمن سأل ولم يسلم ، وقال : « رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه هارون بن محمد أبو الطيب وهو كذاب » .

(٥) الهيثمى فى المجمع (٨ / ٣٥) فى الأدب ، باب : فيمن سأل ولم يسلم ، وقال : « رواه أبو يعلى وفيه من لم أعرفه » .

(٦) الترمذى (٢٧١٠) فى الاستئذان ، باب : ما جاء فى التسليم قبل الاستئذان . وقال : « حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن جريح » .

وكان إذا أتى باب قوم ، لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ، ولكن من ركنه الأيمن ، أو الأيسر ، فيقول : « السلام عليكم ، السلام عليكم » (١) .

فصل

وكان يسلم بنفسه على من يواجهه ، ويحمل السلام لمن يريد السلام عليه من الغائبين عنه (٢) ، ويتحمل السلام لمن يبلغه إليه ، كما تحمل السلام من الله عز وجل على صديقة النساء خديجة بنت حويلد رضي الله عنها لما قال له جبريل : « هذه خديجة قد أتتك بطعام ، فاقرا عليها السلام من ربها ومنى وبشرها ببیت فی الجنة » (٣) .

وقال للصديقة الثانية بنت الصديق عائشة رضي الله عنها : « هذا جبريل يقرأ السلام » فقالت : وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ، يرى ما لا أرى (٤) .

فصل

وكان هديه انتهاء السلام إلى « وبركاته » ، فذكر النسائي عنه أن رجلاً جاء فقال : السلام عليكم ، فرد عليه النبي ﷺ وقال : « عشرة » ثم جلس ، ثم جاء آخر ، فقال : السلام عليكم ورحمة الله ، فرد عليه النبي ﷺ وقال : « عشرون » ثم جلس وجاء آخر ، فقال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، فرد عليه رسول الله ﷺ ، وقال : « ثلاثون » رواه النسائي ، والترمذي من حديث عمران بن حصين ، وحسنه (٥) .

وذكره أبو داود من حديث معاذ بن أنس ، وزاد فيه : « ثم أتى آخر فقال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته فقال : « أربعون » فقال : هكذا تكون الفضائل » (٦) . ولا يثبت هذا الحديث ، فإن له ثلاث علل :

- (١) أبو داود (٥١٨٦) في الأدب ، باب : كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان .
- (٢) مسلم (١٨٩٤ / ١٣٤) في الإمارة ، باب : فضل إعانة الغارى في سبيل الله .
- (٣) البخاري (٣٨٢٠) في مناقب الأنصار ، باب : تزويج النبي ﷺ خديجة وفضلها رضي الله عنها ، ومسلم (٢٤٣٢ / ٧) في فضائل الصحابة ، باب : فضل خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها .
- (٤) البخاري (٣٧٦٨) في فضائل الصحابة ، باب : فضل عائشة رضي الله عنها ، ومسلم (٢٤٤٧ / ٩٠) في فضائل الصحابة ، باب : في فضل عائشة رضي الله عنها .
- (٥) الترمذي (٢٦٨٩) في الاستئذان ، باب : ما ذكر في فضل السلام ، وقال : « حسن صحيح غريب من هذا الوجه » ، والنسائي في الكبرى (١٠١٦٩) في عمل اليوم والليلة ، باب : ثواب السلام .
- (٦) أبو داود (٥١٩٦) في الأدب ، باب : كيف السلام ؟ وضعفه الألباني .

إحداها : أنه من رواية أبى مرحوم عبد الرحيم بن ميمون ، ولا يحتج به .

الثانى : أن فيه أيضاً سهل بن معاذ وهو أيضاً كذلك .

الثالثة : أن سعيد بن أبى مريم أحد رواة لم يجزم بالرواية ، بل قال : أظن أنى سمعت نافع بن يزيد .

وأضعف من هذا الحديث الآخر عن أنس : كان رجل يمر بالنبي ﷺ يقول : السلام عليك يا رسول الله ، فيقول له النبي ﷺ : « وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه » فقيل له : يا رسول الله ، تسلم على هذا سلاماً ما تسلمه على أحد من أصحابك ؟ فقال : « وما يمنعنى من ذلك ، وهو ينصرف بأجر بضعة عشر رجلاً » وكان يرعى على أصحابه (١) .

فصل

وكان من هديه ﷺ أن يسلم ثلاثاً كما فى « صحيح البخارى » عن أنس رضى الله عنه قال : كان رسول الله ﷺ إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً حتى تفهم عنه ، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم ثلاثاً (٢) .

ولعل هذا كان هديه فى السلام على الجمع الكثير الذين لا يبلغهم سلام واحد ، أو هديه فى إسماع السلام الثانى والثالث ، إن ظن أن الأول لم يحصل به الإسماع ، كما سلم لما انتهى إلى منزل سعد بن عبادة ثلاثاً ، فلما لم يجبه أحد رجع (٣) . وإلا فلو كان هديه الدائم التسليم ثلاثاً لكان أصحابه يسلمون عليه كذلك ، وكان يسلم على كل من لقيه ثلاثاً ، وإذا دخل بيته ثلاثاً ، ومن تأمل هديه ، علم أن الأمر ليس كذلك ، وأن تكرار السلام كان منه أمراً عارضاً فى بعض الأحيان ، والله أعلم .

فصل

وكان يبدأ من لقيه بالسلام ، وإذا سلم عليه أحد ، رد عليه مثل تحيته أو أفضل منها على الفوز من غير تأخير ، إلا لعذر ، مثل حالة الصلاة ، وحالة قضاء الحاجة .

(١) الأذكار للنووى (٦٢١) فى السلام والاستئذان ، باب : كيفية السلام .

(٢) البخارى (٩٥) فى العلم ، باب : من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم عنه .

(٣) البخارى فى الأدب المفرد (١٠٧٣) باب : إذا سلم الرجل على الرجل فى بيته .

وكان يسمع المسلم رده عليه ، ولم يكن يرد بيده ولا رأسه ولا أصبعه إلا فى الصلاة ، فإنه كان يرد على من سلم عليه إشارة ، ثبت ذلك عنه فى عدة أحاديث ، ولم يجئ عنه ما يعارضها إلا بشيء باطل لا يصح عنه كحديث يرويه أبو غطفان رجل مجهول ، عن أبى هريرة عنه عليه السلام : « من أشار فى صلاته إشارة تفهم عنه ، فليعد صلاته » (١) . قال الدارقطنى : قال لنا ابن أبى داود : أبو غطفان هذا رجل مجهول . والصحيح عن النبى ﷺ أنه كان يشير فى الصلاة ، رواه أنس وجابر وغيرهما عن النبى ﷺ (٢) .

فصل

وكان هديه فى ابتداء السلام أن يقول : « السلام عليكم ورحمة الله » وكان يكره أن يقول المبتدئ : عليك السلام .

قال أبو جرى الهجيمى : أتيت النبى ﷺ فقلت : عليك السلام يا رسول الله ، فقال : « لا تقل عليك السلام ، فإن عليك السلام تحية الموتى » حديث صحيح (٣) .

وقد أشكل هذا الحديث على طائفة ، وظنوه معارضا لما ثبت عنه ﷺ فى السلام على الأموات بلفظ : « السلام عليكم » بتقديم السلام ، فظنوا أن قوله : « فإن عليك السلام تحية الموتى » إخبار عن المشروع ، وغلطوا فى ذلك غلطا أوجب لهم ظن التعارض ، وإنما معنى قوله : « فإن عليك السلام تحية الموتى » إخبار عن الواقع ، لا المشروع ، أى : إن الشعراء وغيرهم يحيون الموتى بهذه اللفظة ، كقول قائلهم :

عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحما

فما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدما

فكره النبى ﷺ أن يحيى بتحية الأموات ، ومن كراهته لذلك لم يرد على المسلم بها . وكان يرد على المسلم « وعليك السلام » بالواو ، بتقديم « عليك » على لفظ السلام .

وتكلم الناس هاهنا فى مسألة ، وهى لو حذف الراد « الواو » فقال : « عليك

(١) أبو داود (٩٤٤) فى الصلاة ، باب : الإشارة فى الصلاة ، وضعفه الألبانى .

(٢) الدارقطنى ٢ / ٨٣ ، ٨٤ (٢) فى الجنائز ، باب : الإشارة فى الصلاة .

(٣) أبو داود (٥٢٠٩) فى الأدب ، باب : كراهية أن يقول : عليك السلام ، والترمذى (٢٧٢٢) فى الاستئذان ، باب : ما جاء فى كراهة أن يقول : عليك السلام مبتدئا .

السلام» هل يكون صحيحاً ؟ فقالت طائفة منهم المتولى وغيره : لا يكون جواباً ، ولا يسقط به فرض الرد ؛ لأنه مخالف لسنة الرد ، ولأنه لا يعلم : هل هو رد ، أو ابتداء تحية ؟ فإن صورته صالحة لهما ، ولأن النبي ﷺ قال : « إذا سلم عليكم أهل الكتاب ، فقولوا : وعليكم » (١) فهذا تنبيه منه على وجوب الواو في الرد على أهل السلام ، فإن « الواو » في مثل هذا الكلام تقتضى تقرير الأول ، وإثبات الثانى ، فإذا أمر بالواو فى الرد على أهل الكتاب الذين يقولون : السلام عليكم ، فقال : « إذا سلم عليكم أهل الكتاب ، فقولوا : وعليكم » فذكرها فى الرد على المسلمين أولى وأحرى .

وذهبت طائفة أخرى إلى أن ذلك رد صحيح ، كما لو كان بالواو ، ونص عليه الشافعى رحمه الله فى كتابه الكبير ، واحتج لهذا القول بقوله تعالى : ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ﴾ (٢٤) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ ﴿ [الذاريات : ٢٤] أى : سلام عليكم ، لا بد من هذا ، ولكن حسن الحذف فى الرد ، لأجل الحذف فى الابتداء ، واحتجوا بما فى « الصحيحين » عن أبى هريرة عن النبي ﷺ قال : « خلق الله آدم طوله ستون ذراعاً ، فلما خلقه ، قال له : اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة ، فاستمع ما يحيونك ، فإنها تحيتك وتحية ذريتك ، فقال : السلام عليكم فقالوا : السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله » (٢) . فقد أخبر النبي ﷺ أن هذه تحيته وتحية ذريته ، قالوا : ولأن المسلم عليه مأمور أن يحيى المسلم بمثل تحيته عدلاً ، وبأحسن منها فضلاً ، فإذا رد عليه بمثل سلامه ، كان قد أتى بالعدل .

وأما قوله : « إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا : وعليكم » فهذا الحديث قد اختلف فى لفظة « الواو » فيه ، فروى على ثلاثة أوجه ، أحدها : بالواو ، قال أبو داود : كذلك رواه مالك عن عبد الله بن دينار ، ورواه الثورى عن عبد الله بن دينار ، فقال فيه : « فعليكم » وحديث سفيان فى « الصحيحين » ورواه النسائى من حديث ابن عيينة عن عبد الله بن دينار بإسقاط « الواو » ، وفى لفظ لمسلم والنسائى : فقل : « عليك » بغير واو .

وقال الخطابى : عامة المحدثين يروونه « وعليكم » بالواو ، وكان سفيان بن عيينة يرويه « عليكم » بحذف الواو ، وهو الصواب ، وذلك أنه إذا حذف الواو ، صار قولهم

(١) مسلم (٦/ ٢١٦٣) فى السلام ، باب : النهى عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام ، وأبو داود (٥٢٠٧) فى الأدب ، باب : فى السلام على أهل الذمة .

(٢) سبق تخريجه ص ١٠٣ .

الذى قالوه بعينه مردوداً عليهم ، ويادخال الواو يقع الاشتراك معهم ، والدخول فيما قالوا ، لأن الواو حرف للعطف والاجتماع بين الشيئين . انتهى كلامه .

وما ذكره من أمر الواو ليس بمشكل ، فإن « السام » الأكثرون على أنه الموت ، والمسلم والمسلم عليه مشتركون فيه ، فيكون في الإتيان بالواو بيان لعدم الاختصاص ، وإثبات المشاركة ، وفي حذفها إشعار بأن المسلم أحق به وأولى من المسلم عليه وعلى هذا فيكون الإتيان بالواو هو الصواب ، وهو أحسن من حذفها ، كما رواه مالك وغيره ، ولكن قد فسر السام بالسامة ، وهى الملالة وسامة الدين ، قالوا : وعلى هذا فالوجه حذف الواو ولا بد ، ولكن هذا خلاف المعروف من هذه اللفظة فى اللغة ؛ ولهذا جاء فى الحديث : « إن الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام » (١) .

ولا يختلفون أنه الموت ، وقد ذهب بعض المتحذلقين إلى أنه يرد عليهم السلام بكسر السين ، وهى الحجارة ، جمع سلمة ، ورد هذا الرد متعين .

فصل فى هديه ﷺ فى السلام على أهل الكتاب

صح عنه ﷺ أنه قال : « لا تبدؤوهم بالسلام ، وإذا لقيتموهم فى الطريق ، فاضطروهم إلى أضييق الطريق » لكن قد قيل : إن هذا كان فى قضية خاصة لما ساروا إلى بنى قريظة قال : « لا تبدؤوهم بالسلام » فهل هذا حكم عام لأهل الذمة مطلقاً ، أو يختص بمن كانت حاله بمثل حال أولئك ؟ هذا موضع نظر ، ولكن قد روى مسلم فى « صحيحه » من حديث أبى هريرة أن النبى ﷺ قال : « لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام ، وإذا لقيتم أحدهم فى الطريق ، فاضطروه إلى أضيقه » (٢) . والظاهر أن هذا حكم عام .

وقد اختلف السلف والخلف فى ذلك ، فقال أكثرهم : لا يبدؤون بالسلام ، وذهب آخرون إلى جواز ابتدائهم كما يرد عليهم ، روى ذلك عن ابن عباس ، وأبى أمامة وابن محيريز ، وهو وجه فى مذهب الشافعى رحمه الله ، لكن صاحب هذا الوجه قال : يقال له : السلام عليك فقط بدون ذكر الرحمة ، ويلفظ الأفراد : وقالت طائفة : يجوز الابتداء

(١) البخارى (٥٦٨٨) فى الطب ، باب : الحبة السوداء ، ومسلم (٢٢١٥ / ٨٨) فى السلام ، باب : التداوى بالحبة السوداء .

(٢) مسلم (٢١٦٧ / ١٣) فى السلام ، باب : النهى عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام ، وأبو داود (٥٢٠٥) فى الأدب ، باب : فى السلام على أهل الذمة ، والترمذى (١٦٠٢) فى السير ، باب : ما جاء فى التسليم على أهل الكتاب .

لمصلحة راجحة من حاجة تكون له إليه ، أو خوف من أذاه ، أو لقراءة بينهما ، أو لسبب يقتضى ذلك ، يروى ذلك عن إبراهيم النخعى ، وعلقمة . وقال الأوزاعى : إن سلمت ، فقد سلم الصالحون ، وإن تركت ، فقد ترك الصالحون

واختلفوا فى وجوب الرد عليهم ، فالجمهور على وجوبه ، وهو الصواب ، وقالت طائفة : لا يجب الرد عليهم ، كما لا يجب على أهل البدع وأولى ، والصواب الأول ، والفرق أنا مأمورون بهجر أهل البدع تعزيراً لهم ، وتحذيراً منهم ، بخلاف أهل الذمة .

فصل

وثبت عنه عليه السلام أنه مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين ، والمشرىين عبدة الأوثان ، واليهود ، فسلم عليهم (١) .

وصح عنه أنه كتب إلى هرقل وغيره : « السلام على من اتبع الهدى » (٢) .

فصل

ويذكر عنه عليه السلام أنه قال : « يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم » (٣) ، فذهب إلى هذا الحديث من قال : إن الرد فرض كفاية يقوم فيه الواحد مقام الجميع ، لكن ما أحسنه لو كان ثابتاً ، فإذا هذا الحديث رواه أبو داود من رواية سعيد بن خالد الخزاعى المدنى ، قال أبو زرعة الرازى : مدنى ضعيف . وقال أبو حاتم الرازى : ضعيف الحديث ، وقال البخارى : فيه نظر . وقال الدارقطنى : ليس بالقوى .

فصل

وكان من هديه عليه السلام إذا بلغه أحد السلام عن غيره أن يرد عليه وعلى المبلغ ، كما فى « السنن » أن رجلاً قال له : إن أبى يقرئك السلام ، فقال له : « عليك وعلى أبىك

(١) البخارى (٦٢٥٤) فى الاستئذان ، باب : التسليم فى مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشرىين ، وسلم

(١٦٦ / ١٧٩٨) فى الجهاد والسير ، باب : فى دعاء النبى عليه السلام وصبره على أذى المنافقين .

(٢) البخارى (٦٢٦٠) فى الاستئذان ، باب : كيف يكتب إلى أهل الكتاب ؟

(٣) أبو داود (٥٢١٠) فى الآداب ، باب : ما جاء فى رد الواحد عن الجماعة .

السلام» (١) .

وكان من هديه ترك السلام ابتداء ورداً على من أحدث حدثاً حتى يتوب منه ، كما هجر كعب بن مالك وصاحبيه ، وكان كعب يسلم عليه ، ولا يدرى هل حرك شفثيه برد السلام عليه أم لا ؟ (٢) .

وسلم عليه عمار بن ياسر ، وقد خلقه أهله بزعفران ، فلم يرد عليه ، فقال : « اذهب فاغسل هذا عنك » (٣) . وهجر زينب بنت جحش شهرين وبعض الثالث لما قال لها : « أعطى صفة ظهراً لما اعتل بغيرها » فقالت : أنا أعطى تلك اليهودية ؟ ! ذكرهما أبو داود (٤) (٥) .

فصل

فى إفشاء السلام

عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « والذى نفسى بيده ، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنون حتى تحابوا ، أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينكم » .

أخرجه مسلم والترمذى وابن ماجه (٦) .

وقد أخرجنا فى الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : أمرنا رسول الله ﷺ بسبع ونهانا عن سبع : أمرنا بعبادة المريض ، واتباع الجنائز ، وتشميت العاطس ، ونصر الضعيف ، وعون المظلوم ، وإفشاء السلام ، وإبراء القسم (٧) .

(١) أبو داود (٥٢٣١) فى الأدب ، باب : فى الرجل يقول : فلان يقرئك السلام .

(٢) البخارى (٦٢٥٥) فى الاستئذان ، باب : من لم يسلم على من اقترف ذنباً ، ومسلم (٢٧٦٩ / ٥٣) فى التوبة ، باب : حديث توبة كعب بن مالك .

(٣) أبو داود (٤١٧٦) فى الترجل ، باب : فى الخلق للرجال .

(٤) أبو داود (٤٦٠٢) فى السنة ، باب : ترك السلام على أهل الأهواء ، وضعفه الألبانى .

(٥) زاد المعاد (٢ / ٤٠٦ - ٤٢٨) .

(٦) مسلم (٩٣ / ٥٤) فى الإيمان ، باب : بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون ، والترمذى (٢٦٨٨) فى

الاستئذان ، باب : ما جاء فى إفشاء السلام ، وابن ماجه (٦٨) فى المقدمة ، باب : فى الإيمان .

(٧) البخارى (٦٢٣٥) فى الاستئذان ، باب : إفشاء السلام ، ومسلم (٢٠٦٦ / ٣) فى اللباس والزينة ، باب :

تحريم استعمال الذهب والفضة على الرجال .

وفى جامع الترمذى عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال : سمعت النبی ﷺ يقول « يا أيها الناس ، أفشوا السلام وأطعموا الطعام ، وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام » قال الترمذى : حديث صحيح (١) .

وفى الموطأ بإسناد صحيح عن الطفيل بن أبي بن كعب : أنه كان يأتى عبد الله بن عمر رضي الله عنه ، فيغدو معه إلى السوق ، قال : فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ؛ ولا أحد إلا سلم عليه ، قال الطفيل : فجئت عبد الله بن عمر يوماً ، فاستبعنى إلى السوق ، فقلت له : وما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ، ولا تسأل عن السلع ، ولا تسوم بها ، ولا تجلس فى مجالس السوق ؟ قال : وأقول : اجلس بنا هاهنا نتحدث .

قال : فقال لى عبد الله بن عمر : يا أبا بطن - وكان الطفيل ذا بطن - إنما نغدو من أجل السلام نسلم على من لقينا (٢) .

فصل

فى حكم رد السلام على من يستحق الهجر

وقوله (٣) : وآتى رسول الله ﷺ فأسلم عليه ، وهو فى مجلسه بعد الصلاة فأقول : هل حرك شفتيه برد السلام على أم لا ؟ فيه دليل على أن الرد على من يستحق الهجر غير واجب ، إذا لو وجب الرد لم يكن بد من إسماعه (٤) .

فصل

فى كيفية رد السلام على اليهود

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله ﷺ : « إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإمّا يقول : السام عليكم فقولوا : وعليكم » (٥) .

قال أبو داود : وكذلك ، رواه مالك عن عبد الله بن دينار (٦) . ورواه الثورى عن

(١) الترمذى (٢٤٨٥) فى صفة القيامة ، باب : ٤٢ .

(٢) تهذيب السنن (٨ / ٦٧) .

(٣) أى قول كعب بن مالك رضي الله عنه .

(٤) زاد المعاد (٣ / ٥٨٠) .

(٥) أبو داود (٥٢٠٦) فى الأدب ، باب : فى السلام على أهل الذمة .

(٦) مالك فى الموطأ ٢ / ٩٦٠ (٣) فى السلام ، باب : ما جاء فى السلام على اليهودى والنصرانى .

عبد الله بن دينار ، قال فيه : «وعليكم» (١) .

وأخرجه الترمذى والنسائى ، ولفظ الترمذى وفى لفظ لمسلم والنسائى : « فقل : عليك» (٢) بغير واو .

وحديث مالك - الذى أشار إليه أبو داود - أخرجه البخارى فى صحيحه (٣) .

وحديث سفيان الثورى : أخرجه البخارى ومسلم . وأخرجه النسائى من حديث سفيان بن عيينة بإسقاط الواو (٤) .

وقال الخطابى : هكذا يرويه عامة المحدثين : « وعليكم » بالواو . وكان سفيان بن عيينة يرويه : « عليكم » بحذف الواو ، وهو الصواب .

وذلك أنه إذا حذف الواو : صار قولهم الذى قالوه بعينه ، مردودا عليهم . ويادخال الواو : يقع الاشتراك معهم ، والدخول فيما قالوه ؛ لأن الواو حرف العطف والاجتماع بين الشئين .

و « السام » فسر بالموت . هذا آخر كلامه .

وقد أخرجه مسلم والترمذى والنسائى من حديث إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار ، بغير واو أيضا .

وقال غيره : أما من فسر « السام » بالموت : فلا تبعد الواو ، ومن فسره بالسامة - وهى الملالة ، أى تسامون دينكم - فإسقاط الواو هو الوجه .

واختار بعضهم : أن يرد عليهم السلام - بكسر السين - وهى الحجارة .

وقال غيره : الأول أولى ؛ لأن السنة وردت بما ذكرنا ، ولأن الرد إنما يكون بجنس المرود ، لا بغيره .

(١) أبو داود تحت رقم (٥٢٠٦) فى الأدب ، باب : فى السلام على أهل الذمة ، والتمهيد لابن عبد البر (١٦ / ٩٥) فى السلام ، باب : ما جاء فى السلام على اليهودى والنصرانى .

(٢) الترمذى (١٦٠٣) فى السير ، باب : ما جاء فى التسليم على أهل الكتاب ، والنسائى فى الكبرى (١٠٢١٠) فى عمل اليوم والليلة ، باب : ما يقول لأهل الكتاب إذا سلموا عليه ، ومسلم (٢١٦٤ / ٨) فى السلام ، باب : النهى عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام .

(٣) البخارى (٦٢٥٧) فى الاستئذان ، باب : كيف الرد على أهل الذمة بالسلام .

(٤) البخارى (٦٩٢٨) فى استئابة المرتدين والمعاندين وقتالهم ، باب : إذا عرض الذمى أو غيره بسب النبى ﷺ ولم يصرح بلفظ : « عليك بدون واو » ومسلم (٩ / ٢١٦٤) فى السلام ، باب : النهى عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام . والنسائى فى الكبرى (١٠٢١١) فى عمل اليوم والليلة ، باب : ما يقول لأهل الكتاب إذا سلموا عليه .

قلت : معنى ما أشار إليه الخطابي : فى قوله : « لأن الواو حرف العطف والجمع بين الشيتين » أن الواو فى مثل هذا تقتضى تقرير الجملة الأولى وزيادة الثانية عليها ، كما إذا قلت : زيد كاتب ، فقال المخاطب : وشاعر وفقه : اقتضى ذلك تقرير كونه كاتباً ، وزيادة كونه شاعراً وفقهياً ، وكذلك إذا قلت لرجل : فلان أخوك . فقال : وابن عمى : كان ذلك تقريراً لكونه أخاه وزيادة كونه ابن عمه .

ومن هنا استنبط أبو القاسم السهلى : أن عدة أصحاب ، الكهف سبعة ، قال : لأن الله تعالى حكى قول من قال ثلاثة ، وخمسة ، ولم يذكر الواو فى قوله « رَابِعُهُمْ » [الكهف : ٢٢] « سَادِسُهُمْ » وحكى قول من قال : إنهم سبعة ، ثم قال : « وَثَامِنُهُمْ كُلُّهُمْ » قال : لأن الواو عاطفة على كلام مضمّر ، تقديره : نعم ، وثامنهم كلهم .

وذلك : أن قائلًا لو قال : إن زيدا شاعر ، فقلت له : وفقه ، كنت قد صدقته ، كأنك قلت : نعم ، هو كذلك ، وفقه أيضاً .

وفى الحديث : سئل رسول الله ﷺ : أنتوضأ بما أفضلت الحمر ؟ قال : « وبما أفضلت السباع » يريد : نعم ، وبما أفضلت السباع . خرجه الدارقطنى (١) .

وفى التنزيل « وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ » [البقرة : ١٢٦] هو من هذا الباب .

وفيما قاله السهلى نظر ؛ فإن هذا إنما يتم إذا كان حرف العطف بين كلامين متكلمين ، وهو نظير ما استشهد به من الآى .

وأما إذا كان متكلم واحد : لم يلزم ذلك ، كما إذا قلت : زيد فقيه وكاتب وشاعر ، والآية ليس فيها : أن كلامهم انتهى إلى قوله : « سَبْعَةٌ » ثم قرره الله على ذلك ، ثم قال : « وَثَامِنُهُمْ كُلُّهُمْ » [الكهف : ٢٢] بل سياق الآية يدل على أن الجملتين من كلامهم ؛ وأن جميعه داخل تحت الحكاية ، فهو كقول من قبلهم مع اقتترانه بالواو .

وأما هذا الحديث فى رد السلام فإدخال الواو فيه لا يقتضى اشتراكا معهم فى مضمون هذا الدعاء ؛ وإن كان كلامين متكلمين ، بل غايته : التشريك فى نفس الدعاء .

وهذا ، لأن الدعاء الأول قد وجد منهم ، وإذا رد عليهم نظيره : حصل الاشتراك فى نفس الدعاء ، ولا يستلزم ذلك الاشتراك معهم فى مضمونه ومقتضاه . إذ غايته : أنا نرد

عليكم كما قلتم لنا .

وإذا كان « السام » معناه الموت - كما هو المشهور فيه - فلاشترارك ظاهر . والمعنى : أنا لسنا نموت دونكم ، بل نحن نموت وأنتم أيضاً تموتون ، فلا محذور فى دخول الواو على كل تقدير ، وقد تقدم أن أكثر الأئمة رواه بالواو (١) .

فصل

فى حكم إلقاء السلام على من يبول

وكان ﷺ إذا سلم عليه أحد وهو يبول لم يرد عليه ذكره مسلم فى « صحيحه » عن ابن عمر (٢) .

وروى البزار فى « مسنده » فى هذه القصة : أنه رد عليه ثم قال : « إنما رددت عليك خشية أن تقول : سلمت عليه فلم يرد على سلاماً فإذا رأيتنى هكذا فلا تسلم على ، فإنى لا أرد عليك السلام » .

وقد قيل : لعل هذا كان مرتين ، وقيل : حديث مسلم أصح لأنه من حديث الضحاک بن عثمان عن نافع عن ابن عمر وحديث البزار من رواية أبى بكر - رجل من أولاد عبد الله بن عمر - عن نافع عنه . قيل : وأبو بكر هذا : هو أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر وروى عنه مالك وغيره والضحاک أوثق منه (٣) (٤) .

فصل

فى بيان حقيقة لفظة « السلام »

فحقيقتها البراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب، وعلى هذا المعنى تدور تصاريفها . فمن ذلك قولك : سلمك الله ، وسلم فلان من الشر . ومنه : دعاء المؤمنين على الصراط : رب سلم ، اللهم سلم . ومنه : سلم الشيء لفلان أى خلص له وحده فخلص من ضرر الشركة فيه ، قال تعالى : ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ

(١) تهذيب السنن (٨ / ٧٥ - ٧٧) .

(٢) مسلم (٣٧٠ / ١١٥) فى الحيض ، باب : التيمم .

(٣) انظر : المتقى لابن الجارود ص ٢٧ .

(٤) زاد المعاد (١ / ١٧٣ - ١٧٤) .

وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ ﴿ [الزمر : ٢٩] أى خالصا له وحده لا يملكه معه غيره . ومنه : السلم ضد الحرب ، قال تعالى : ﴿ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا ﴾ [الأنفال : ٦١] ، لأن كلا من المتحاربين يخلص ويسلم من أذى الآخر ؛ ولهذا يبنى منه على المفاعلة ، فيقال : المسالمة مثل المشاركة . ومنه القلب السليم ، وهو التقى من الغل والدغل . وحقيقته الذى قد سلم لله وحده فخلص من دغل الشرك وغله ، ودغل الذنوب والمخالفات ، بل هو المستقيم على صدق حبه وحسن معاملته ، فهذا هو الذى ضمن له النجاة من عذابه والفوز بكرامته ومنه أخذ الإسلام ، فإنه من هذه المادة ؛ لأنه الاستسلام والانقياد لله والتخلص من شوائب الشرك ، فسلم لربه وخلص له كالعبد الذى سلم لمولاه ليس فيه شركاء متشاكسون ؛ ولهذا ضرب - سبحانه - هذين المثليين للمسلم المخلص الخالص لربه والمشارك به . ومنه : السلم : للسلف ، وحقيقته : العوض المسلم فيه ؛ لأن من هو فى ذمته قد ضمن سلامته لربه ، ثم سمي العقد سلما وحقيقته ما ذكرناه .

فإن قيل : فهذا ينتقض بقولهم للديغ : سليما ؟ قيل : ليس هذا بنقص له ، بل طرد لما قلناه ، فإنهم سموه سليما باعتبار ما يهيمه ويطلبه ويرجو أن يؤول إليه حاله من السلامة ، فليس عنده أهم من السلامة ولا هو أشد طلبا منه لغيرها ، فسمى سليما لذلك ، وهذا من جنس تسميتهم المهلكة مفازة ؛ لأنه لا شيء أهم عند سالكها من فوزه منها ، أى نجاته ، فسميت مفازة لأنه يطلب الفوز منها ، وهذا أحسن من قولهم : إنما سميت مفازة ، وسمى للديغ سليما تفاؤلا ، وإن كان التفاؤل جزء هذا المعنى الذى ذكرناه ودخل فيه ، فهو أعم وأحسن .

فإن قيل : فكيف يمكنكم رد السلم إلى هذا الأصل ؟

قيل : ذلك ظاهر ؛ لأن الصاعد إلى مكان مرتفع لما كان متعرضا للهوى والسقوط طالبا للسلامة راجيا لها سميت الآلة التى يتوصل بها إلى غرضه سلما لتضمنها سلامته ؛ إذ لو صعد بتكلف من غير سلم لكان عطبه متوقعا ، فصح أن السلم من هذا المعنى .

ومنه تسمية اللجنة بدار السلام . وفى إضافتها إلى السلام ثلاثة أقوال :

أحدها أنها إضافة إلى مالكها السلام - سبحانه . الثانى : أنها إضافة إلى تحية أهلها ؛ فإن تحيتهم فيها سلام . الثالث : أنها إضافة إلى معنى السلامة ، أى دار السلامة من كل آفة ونقص وشر ، والثلاثة متلازمة وإن كان الثالث أظهرها ، فإنه لو كانت الإضافة إلى مالكها لأضيفت إلى اسم من أسمائه غير السلام ، وكان يقال : دار الرحمن ، أو

دار الله ، أو دار الملك ونحو ذلك ، فإذا عهدت إضافتها إليه ثم جاء دار السلام حملت على المعهود ، وأيضا فإن المعهود فى القرآن إضافتها إلى صفتها أو إلى أهلها . أما الأول فنحو: دار القرار ، دار الخلد ، جنة المأوى ، جنات النعيم ، جنات الفردوس . وأما الثانى فنحو: دار المتقين ، ولم تعهد إضافتها إلى اسم من أسماء الله فى القرآن ، فالأولى حمل الإضافة على المعهود فى القرآن ، وكذلك إضافتها إلى التحية ضعيف من وجهين ؛ ضعيف من وجهين ؛ أحدهما : أن التحية بالسلام مشتركة بين دار الدنيا والآخرة وما يضاف إلى الجنة لا يكون إلا مختصا بها كالخلد والقرار والبقاء . الثانى : أن من أوصافها غير التحية ما هو أكمل منها مثل كونها دائمة وباقية ، ودار الخلد والتحية عارضة عند التلاقى والتزاور ، بخلاف السلامة من كل عيب ونقص وشر ؛ فإنها من أكمل أوصافها المقصودة على الدوام التى لا يتم النعيم فيها إلا به ، فإضافتها إليه أولى ، وهذا ظاهر .

فصل

فى إطلاق (السلام) على الله تعالى اسماً

وإذا عرف هذا ، فإطلاق السلام على الله تعالى اسماً من أسمائه هو أولى من هذا كله ، وأحق بهذا الاسم من كل مسمى به ؛ لسلامته - سبحانه - من كل عيب ونقص من كل وجد ، فهو السلام الحق بكل اعتبار ، والمخلوق سلام بالإضافة ، فهو - سبحانه - سلام فى ذاته عن كل عيب ونقص يتخيله وهم ، و سلام فى صفاته من كل عيب ونقص ، و سلام فى أفعاله من كل عيب ونقص وشر وظلم وفعل واقع على غير وجه الحكمة ، بل هو السلام الحق من كل وجه وبكل اعتبار ، فعلم أن استحقاقه تعالى لهذا الاسم أكمل من استحقاق كل ما يطلق عليه ، وهذا هو حقيقة التنزيه الذى نزه به نفسه ونزّهه به رسوله ، فهو السلام من الصاحبة والولد ، والسلام من النظير والكفء والسمى والمماثل ، والسلام من الشريك ؛ ولذلك إذا نظرت إلى أفراد صفات كماله وجدت كل صفة سلاماً مما يضاد كمالها ، فحياته سلام من الموت ومن السنة والنوم .

وكذلك قيمته ، وقدرته سلام من التعب واللغوب ، وعلمه سلام من عزوب شيء عنه أو عروض نسيان أو حاجة إلى تذكر وتفكر ، وإرادته سلام من خروجها عن الحكمة والمصلحة ، وكلماته سلام من الكذب والظلم ، بل تمت كلماته صدقا وعدلا ، وغناه سلام من الحاجة إلى غيره بوجه ما ، بل كل ما سواه محتاج إليه وهو غنى عن كل ما سواه ، وملكه سلام من منازع فيه أو مشارك أو معاون مظاهر أو شافع عنده بدون إذنه ،

وإلهيته سلام من مشارك له فيها ، بل هو الله الذى لا إله إلا هو ، وحلمه وعفوه وصفحه ومغفرته وتجاوزه سلام من أن يكون عن حاجة منه أو ذل أو مصانعة كما يكون من غير ، بل هو محض جوده وإحسانه وكرمه .

وكذلك عذابه وانتقامه وشدة بطشه وسرعة عقابه سلام من أن يكون ظلمًا أو تشفيًا أو غلظة أو قسوة ، بل هو محض حكمته وعدله ووضع الأشياء مواضعها ، وهو بما يستحق عليه الحمد والثناء ، كما يستحقه على إحسانه وثوابه ونعمه ، بل لو وضع الثواب موضع العقوبة لكان مناقضا لحكمته ولعزته ، فوضعه العقوبة موضعها هو من حمده وحكمته وعزته ، فهو سلام مما يتوهم أعداؤه والجاهلون به من خلاف حكمته ، وقضاؤه وقدره سلام من العنت والجور والظلم ومن توهم وقوعه على خلاف الحكمة البالغة ، وشرعه ودينه سلام من التناقض والاختلاف والاضطراب وخلاف مصلحة العباد ورحمتهم والإحسان إليهم ، وخلاف حكمته ، بل شرعه كله حكمة ورحمة ومصلحة وعدل .

وكذلك عطاؤه سلام من كونه معاوضة أو حاجة إلى المعطى ، ومنعه سلام من البخل وخوف الإملاق ، بل عطاؤه إحسان محض لا لمعاوضة ولا حاجة ، ومنعه عدل محض وحكمة لا يشوبه بخل ولا عجز ، واستواؤه وعلوه على عرشه سلام من أن يكون محتاجًا إلى ما يحمله أو يستوى عليه بل العرش محتاج إليه ، وحملته محتاجون إليه ، فهو الغنى عن العرش وعن حملته وعن كل ما سواه ، فهو استواء وعلو لا يشوبه حصر ولا حاجة إلى عرش ولا غيره ، ولا إحاطة شيء - سبحانه وتعالى - بل كان - سبحانه - ولا عرش ولم يكن به حاجة إليه ، وهو الغنى الحميد ، بل استواؤه على عرشه واستيلاؤه على خلقه من موجبات ملكه وقهره من غير حاجة إلى عرش ولا غيره بوجه ما ، ونزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا سلام مما يضاد علوه وسلام مما يضاد غناه ، وكماله سلام من كل ما يتوهم معطل أو مشبه وسلام من أن يصير تحت شيء أو محصوراً فى شيء ، تعالى الله ربنا عن كل ما يضاد كماله ، وغناه وسمعه وبصره سلام من كل ما يتخيله مشبه أو يتقوله معطل ، ومولاته لأوليائه سلام من أن تكون عن ذل كما يوالى المخلوق المخلوق ، بل هى موالاة رحمة وخير وإحسان وبر ، كما قال : ﴿ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِّ ﴾ [الإسراء : ١١١] فلم ينف أن يكون له ولى مطلقا بل نفى أن يكون له ولى من الذل .

وكذلك محبته لمحبيه وأوليائه سلام من عوارض محبة المخلوق للمخلوق من كونها محبة حاجة إليه أو تملق له أو انتفاع بقربه ، وسلام مما يتقوله المعطلون فيها ، وكذلك ما

أضافه إلى نفسه من اليد والوجه فإنه سلام عما يتخيله مشبه أو يتقوله معطل ، فتأمل كيف تضمن اسمه السلام كل ما نزه عنه تبارك وتعالى ، وكم ممن حفظ هذا الاسم لا يدري ما تضمنه من هذه الأسرار والمعاني والله المستعان المسؤول أن يوفق للتعليق على الأسماء الحسنى على هذا النمط ، إنه قريب مجيب (١) .

فصل

فى معنى السلام المطلوب عند التحية

فيه قولان مشهوران :

أحدهما : أن المعنى اسم السلام عليكم ، والسلام هنا هو الله عز وجل . ومعنى الكلام : نزلت بركة اسمه عليكم وحلت عليكم ، ونحو هذا .

واحتمج أصحاب هذا القول بحجج منها : ما ثبت فى الصحيح أنهم كانوا يقولون فى الصلاة : السلام على الله قبل عباده ، السلام على جبريل ، السلام على فلان . فقال النبى ﷺ : « لا تقولوا : السلام على الله ، فإن الله هو السلام ، ولكن قولوا : السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » (٢) فنهاهم النبى ﷺ أن يقولوا : السلام على الله لأن السلام على المسلم عليه دعاء له ، وطلب أن يسلم ، والله تعالى هو المطلوب منه لا المطلوب له ، وهو المدعو لا المدعو له ، فيستحيل أن يسلم عليه ، بل هو المسلم على عباده ، كما سلم عليهم فى كتابه حيث يقول : ﴿ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (١٨٠) وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (١٨١) ﴾ [الصافات] وقوله : ﴿ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ (١٠٩) ﴾ [الصافات] ﴿ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ ﴾ [الصافات : ٧٩] ﴿ سَلَامٌ عَلَى إِيْلَ يَاسِينَ (١٣٠) ﴾ [الصافات] وقال فى يحيى : ﴿ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ ﴾ [مريم : ١٥] ، وقال لنوح : ﴿ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ ﴾ [هود : ٤٨] ، ويسلم يوم القيامة على أهل الجنة كما قال تعالى : ﴿ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَّا يَدْعُونَ (٥٧) سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ (٥٨) ﴾ [يس] فقولا منصوب على المصدر ، وفعله ما تضمنه سلام من القول ؛ لأن السلام قول .

وفى مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه من حديث محمد بن المنكدر عن جابر قال : قال رسول الله ﷺ : « بينا أهل الجنة فى نعيمهم إذ سطع لهم نور من فوقهم ، فرفعوا

(١) بدائع الفوائد (٢ / ١٣٣ - ١٣٧) .

(٢) البخارى (٢٢٣٠) فى الاستئذان ، باب : السلام اسم من أسماء الله تعالى .

رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم ، وقال : يا أهل الجنة ، سلام عليكم ، ثم قرأ قوله : ﴿ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ (٥٨) ﴾ [يس] ثم يتوارى عنهم فتبقى رحمته وبركته عليهم في ديارهم » (١) .

وفى سنن ابن ماجه مرفوعا : « أول من يسلم عليه الحق يوم القيامة عمر » (٢) ، وقال تعالى : ﴿ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ ﴾ [الاحزاب : ٤٤] ، فهذا تحيتهم يوم يلقونه تبارك وتعالى ، ومحال أن تكون هذه تحية منهم له فإنهم أعرف به من أن يسلموا عليه وقد نهوا عن ذلك في الدنيا ، وإنما هذا تحية منه لهم ، والتحية هنا مضافة إلى المفعول ، فهي التحية التي يحيون بها لا التحية التي يحيونه هم بها ، ولولا قوله تعالى في سورة يس : ﴿ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ ﴾ [يس : ٥٨] لاحتمل أن تكون التحية لهم من الملائكة كما قال تعالى : ﴿ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ (٢٣) سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ﴾ [الرعد] ولكن هذا سلام الملائكة إذا دخلوا عليهم وهم في منازلهم من الجنة يدخلون مسلمين عليهم ، وأما التحية المذكورة في قوله : ﴿ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ ﴾ فتلك تحية لهم وقت اللقاء ، كما يحيى الحبيب حبيبه إذا لقيه ، فماذا حرم المحجوبون عن ربهم يومئذ .

يكفى الذى غاب عنك غيبته فذاك ذنب عقابه فيه

والمقصود : أن الله تعالى يطلب منه السلام فلا يمتنع فى حقه أن يسلم على عباده ، ولا يطلب له فلذلك لا يسلم عليه . وقوله ﷺ : « إن الله هو السلام » صريح فى كون السلام اسما من أسمائه ، قالوا : فإذا قال المسلم : سلام عليكم ، كان معناه اسم السلام عليكم .

ومن حججهم : ما رواه أبو داود من حديث ابن عمر : أن رجلا سلم على النبي ﷺ فلم يرد عليه حتى استقبل الجدار ، ثم تيمم ورد عليه ، وقال : « إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر » (٣) ، قالوا : ففى هذا الحديث بيان أن السلام ذكر الله ، وإنما يكون ذكرا إذا تضمن اسما من أسمائه .

ومن حججهم أيضا : أن الكفار من أهل الكتاب لا يبدؤون بالسلام ، فلا يقال لهم : سلام عليكم . ومعلوم أنه لا يكره أن يقال لأحدهم : سلمك الله ، وما ذاك إلا أن السلام اسم من أسماء الله ، فلا يسوغ أن يطلب للكافر حصول بركة ذلك الاسم عليه .

(١) ابن ماجه (١٨٤) فى المقدمة ، باب : فيما أنكرت الجهمية ، وضعفه الألبانى .

(٢) ابن ماجه (١٠٤) فى المقدمة ، باب : فضل عمر رضي الله عنه .

(٣) أبو داود (١٦ ، ١٧) فى الطهارة ، باب : أبرد السلام وهو بيول ؟

فهذه حجج كما ترى قوية ظاهرة .

القول الثانى : أن السلام مصدر بمعنى السلامة ، وهو المطلوب المدعو به عند التحية .

ومن حجة أصحاب هذا القول : أنه يذكر بلا ألف ولام ، بل يقول المسلم : سلام عليكم . ولو كان اسما من أسماء الله لم يستعمل كذلك ، بل كان يطلق عليه معرفا كما يطلق عليه سائر أسماء الحسنى فيقال : « السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر » ، فإن التنكير لا يصرف اللفظ إلى معين ، فضلا عن أن يصرفه إلى الله وحده ، بخلاف المعرف فإنه ينصرف إليه تعيينا إذا ذكرت أسماؤه الحسنى .

ومن حججهم أيضا : أن عطف الرحمة والبركة عليه فى قوله : « سلام عليكم ورحمة الله وبركاته » يدل على أن المراد به المصدر ، ولهذا عطف عليه مصدرين مثله .

ومن حججهم أيضا : أنه لو كان السلام هنا اسما من أسماء الله لم يستقم الكلام إلا بإضمار وتقدير يكون به مقيدا ، ويكون المعنى : بركة اسم السلام عليكم ، فإن الاسم نفسه ليس عليهم . ولو قلت : اسم الله عليك ، كان معناه : بركة هذا الاسم ونحو ذلك من التقدير ، ومعلوم أن هذا التقدير خلاف الأصل ولا دليل عليه .

ومن حججهم أيضًا : أنه ليس المقصود من السلام هذا المعنى وإنما المقصود منه الإيذان بالسلامة خبرا ودعاء ؛ ولهذا كان السلام أمانًا لتضمنه معنى السلامة ، وأمن كل واحد من المسلم والراد عليه من صاحبه ، قالوا : فهذا يدل على أن السلام مصدر بمعنى السلامة وحذفت تاؤه لأن المطلوب هذا الجنس لا المرة الواحدة منه والتاء تفيد التحديد .

وفصل الخطاب فى هذه المسألة أن يقال : الحق فى مجموع القولين ، فكل منهما بعض الحق والصواب فى مجموعهما ، وإنما نبين ذلك بقاعدة قد أشرنا إليها مرارا وهى : أن من دعا الله بأسمائه الحسنى أن يسأل فى كل مطلوب ويتوسل إليه بالاسم المقتضى لذلك المطلوب المناسب لحصوله ، حتى كأن الداعى مستشفع إليه متوسل إليه به ، فإذا قال : « رب اغفر لى وتسب على إنك أنت التواب الغفور » فقد سأل أمرا وتوسل إليه باسمين من أسمائه مقتضيين لحصول مطلوبه ، وكذلك قول النبى ﷺ لعائشة - وقد سأله ما تدعو به إن وافقت ليلة القدر : « قولى : اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني » (١) . وكذلك قوله للصديق - وقد سأل أن يعلمه دعاء يدعو به : « اللهم إنى ظلمت نفسى ظلما

(١) الترمذى (٣٥١٣) فى الدعوات ، باب : ٨٥ ، وقال : « حسن صحيح » ، والنسائى فى الكبرى (١٠٧٠٨) فى عمل باليوم والليلة ، باب : ما يقول إذا وافق ليلة القدر ، وابن ماجه (٣٨٥٠) فى الدعاء ، باب : الدعاء بالعفو والعافية ، وأحمد (١٧١ / ٦) .

كثيرا ، وإنه لا يغفر الذنوب الا أنت ، فاغفر لى مغفرة من عندك ، وارحمنى ، إنك أنت الغفور الرحيم » (١) . وهذا كثير جدا فلا نطول بإيراد شواهد .

وإذا ثبت هذا فالمقام لما كان مقام طلب السلامة التى هى أهم ما عند الرجل ، أتى فى لفظها بصيغة اسم من أسماء الله وهو السلام الذى يطلب منه السلامة ، فتضمن لفظ السلام معنيين : أحدهما ذكر الله كما فى حديث ابن عمر ، والثانى طلب السلامة وهو مقصود المسلم ، فقد تضمن « سلام عليكم » اسما من أسماء الله وطلب السلامة منه ، فتأمل هذه الفائدة . وقريب من هذا ما روى عن بعض السلف أنه قال فى آمين : إنه اسم من أسماء الله تعالى ، وأنكر كثير من الناس هذا القول ، وقالوا : ليس فى أسمائه آمين ، ولم يفهموا معنى كلامه ، فإنه إنما أراد أن هذه الكلمة تتضمن اسمه تبارك وتعالى ؛ فإن معناها استجب وأعط ما سألتك ، فهى متضمنة لاسمه مع دلالتها على الطلب ، وهذا التضمن فى « سلام عليكم » أظهر ؛ لأن السلام من أسمائه تعالى ، فهذا كشف سر المسألة .

فصل

إذا عرف هذا ، فالحكمة فى طلبه عند اللقاء دون غيره من الدعاء ، أن عادة الناس الجارية بينهم أن يحيى بعضهم بعضاً عند لقائه ، وكل طائفة لهم فى تحيتهم ألفاظ وأمر اصطلاحوا عليها ، وكانت العرب تقول فى تحيتهم بينهم فى الجاهلية : أنعم صباحا وأنعموا صباحاً ، فيأتون بلفظة (أنعموا) من النعمة بفتح النون ، وهى طيب العيش والحياة ، ويصلونها بقولهم صباحا لأن الصباح فى أول النهار ، فإذا حصلت فيه النعمة استصحب حكمها ، واستمرت اليوم كله فخصوها بأوله إيذانا بتعجيلها وعدم تأخرها ، إلى أن يتعالى النهار ، وكذلك يقولون : أنعموا مساء فإن الزمان هو صباح ومساء ، فالصباح فى أول النهار إلى بعد انتصافه ، والمساء من بعد انتصافه إلى الليل ؛ ولهذا يقول الناس : صبحك الله بخير ومساك الله بخير ، فهذا معنى : أنعم صباحا ومساء ، إلا أن فيه ذكر الله . وكانت الفرس يقولون فى تحيتهم : هزا رساله ميمابى ، أى تعيش ألف سنة ، وكل أمة لهم تحية من هذا الجنس أو ما أشبهه ، ولهم تحية يخصون بها ملوكهم من هيئات خاصة عند دخولهم عليهم كالسجود ونحوه وألفاظ خاصة تتميز بها تحية الملك من تحية السوق ،

(١) البخارى (٨٣٤) فى الأذان ، باب : الدعاء قبل السلام ، ومسلم (٢٧٠٥ / ٤٨) فى الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، باب : استحباب خفض الصوت بالذكر .

وكل ذلك مقصودهم به الحياة ونعيمها ودوامها ، ولهذا سميت تحية وهى تفعلة من الحياة كتكرمة من الكرامة ، لكن أدغم المثلان ، فصار تحية ، فشرع الملك القدوس السلام تبارك وتعالى لأهل الإسلام تحية بينهم « سلام عليكم » وكانت أولى من جميع تحيات الأمم التى منها ما هو محال وكذب ، نحو قولهم : تعيش ألف سنة ، وما هو قاصر المعنى مثل : أنعم صباحاً ، ومنها ما لا ينبغى إلا لله مثل السجود ، فكانت التحية بالسلام أولى من ذلك كله لتضمنها السلامة التى لا حياة ولا فلاح إلا بها ، فهى الأصل المقدم على كل شىء ، ومقصود العبد من الحياة إنما يحصل بشيئين ، بسلامته من الشر ، وحصول الخير كله ، والسلامة من الشر مقدمة على حصول الخير وهى الأصل ، ولهذا إنما يهتم الإنسان بل كل حيوان بسلامته أولاً ، ثم غنيمة ثانياً ، على أن السلامة المطلقة تتضمن حصول الخير ، فإنه لو فاته حصل له الهلاك والعطب أو النقص والضعف . فقوات الخير يمنع حصول السلامة المطلقة ، فتضمنت السلامة نجاته من كل شر وفوزه بالخير ، فانظمت الأصلين اللذين لا تتم الحياة إلا بهما مع كونها مشتقة من اسمه السلام ومتضمنة له ، وحذفت التاء منها لما ذكرنا من إرادة الجنس لا السلامة الواحدة . ولما كانت اللجنة دار السلامة من كل عيب وشر وآفة ، بل قد سلمت من كل ما ينغص الحياة ، كانت تحية أهلها فيها سلام ، والرب يحييهم فيها بالسلام ، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب : ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾ (الرعد ٢٤) فهذا سر التحية بالسلام عند اللقاء . وأما عند المكاتبه فلما كان المراسلان كل منهما غائب عن الآخر ورسول إليه كتابه يقوم مقام خطابه له ، استعمل فى مكاتبته له من السلام ما يستعمله معه لو خاطبه لقيام الكتاب مقام الخطاب (١) .

فصل

فى الحكمة فى تقديم السلام فى جانب المسلم

وفى جانب الراد تقديم المسلم عليه

إن فى ذلك فوائد عديدة : أحدها : الفرق بين الرد والابتداء ، فإنه لو قال له فى الرد : السلام عليكم ، أو سلام عليكم ؛ لم يعرف أهذا رد لسلامه عليه أم ابتداء تحية منه ؟ فإذا قال : عليك السلام ، عرف أنه قد رد عليه تحيته ، ومطلوب المسلم من المسلم عليه أن

يرد عليه سلامه ، ليس مقصوده أن يبدأه بسلام كما ابتدأه به ؛ ولهذا السر - والله أعلم - نهى النبي ﷺ المسلم عليه بقوله : عليك السلام عن ذلك فقال : « لا تقل : عليك السلام ، فإن عليك السلام تحية الموتى » (١) أفلا ترى كيف نهاه النبي ﷺ عن ابتداء السلام بصيغة الرد التى لا تكون إلا بعد تقديم سلام ، وليس فى قوله : « فإنها تحية الموتى » ما يدل على أن المشروع فى تحايا الموتى كذلك .

وإذا كانوا قد اعتمدوا الفرق بين سلام المبتدئ وسلام الراد خصوا المبتدئ بتقديم السلام ؛ لأنه هو المقصود ، وخصوا الراد بتقديم الجار والمجرور

الفائدة الثانية وهى : أن سلام الراد يجرى مجرى الجواب ؛ ولهذا يكتفى فيه بالكلمة المفردة الدالة على أختها ، فلو قال : (وعليك) لكان متضمنا للرد كما هو المشروع فى الرد على أهل الكتاب ، مع أنا مأمورون أن نرد على من حيانا بتحية مثل تحيته ، وهذا من باب العدل الواجب لكل أحد ، فدل على أن قول الراد : (وعليك) مماثل لقول المسلم : (سلام عليك) ، لكن اعتمد فى حق المسلم إعادة اللفظ الأول بعينه تحقيقا للماثلة ودفعاً لتوهم المسلم عدم رده عليه ؛ لاحتمال أن يرد عليك شئ آخر . وأما أهل الكتاب فلما كانوا يحرفون السلام ولا يعدلون فيه ، وربما سلموا سلاما صحيحا غير محرف ، ويشتهب الأمر فى ذلك على الراد ، ندب إلى اللفظ المفرد المتضمن لرده عليهم نظير ما قالوه ، ولم تشرع له الجملة التامة لأنها إما أن تتضمن من التحريف مثل ما قالوا ولا يليق بالمسلم تحريف السلام الذى هو تحية أهل الإسلام ، ولا سيما وهو ذكر الله لأجل تحريف الكافر له ، وإما أن يرد سلاما صحيحا غير محرف مع كون المسلم محرفا للسلام فلا يستحق الرد الصحيح ، فكان العدول إلى المفرد - وهو (عليك) - هو مقتضى العدل والحكمة ، مع سلامته من تحريف ذكر الله ، فتأمل هذه الفائدة البديعة .

والمقصود : أن الجواب يكفى فيه قولك : (وعليك) ، وإنما كمل تكميلا للعدل وقطعا للتوهم .

الفائدة الثالثة : وهى أقوى مما تقدم ؛ أن المسلم لما تضمن سلامه الدعاء للمسلم عليه بوقوع السلامة عليه وحلولها عليه ، وكان الرد متضمنا لطلب أن يحل عليه من ذلك مثل ما دعا به ، فإنه إذا قال : (وعليك السلام) كان معناه : وعليك من ذلك مثل ما طلبت لى ، كما إذا قال : غفر الله لك ، فإنك تقول له : ولك يغفر ، ويكون هذا أحسن من

(١) أبو داود (٥٢٠٩) فى الأدب ، باب : كراهية أن يقول : عليك السلام .

قولك : وغفر لك وكذا إذا قال : رحمة الله عليك ، تقول : وعليك . وإذا قال : عفا الله عنك ، تقول : وعنك . وكذلك نظائره ؛ لأن تجريد القصد إلى مشاركة المدعو للداعي في ذلك الدعاء لا إلى إنشاء دعاء مثل ما دعا به ، فكأنه قال : ولك أيضا ، وعنك أيضا ، أى وأنت مشارك لى فى ذلك مماثل لى فيه ، لا أنفرد به عنك ، ولا أختص به دونك ، ولا ريب أن هذا المعنى يستدعى تقديم المشارك المساوى فتأمله (١) .

فصل

فى الحكمة فى تسليم الله عز وجل على أنبيائه ورسله عليهم السلام

ما الحكمة فى تسليم الله على أنبيائه ورسله ، والسلام هو طلب ودعاء ، فكيف يتصور من الله ؟

فهذا سؤال له شأن ينبغى الاعتناء به ولا يهمل أمره ، وقل من يدرك سره إلا من رزقه الله فهما خاصا وعناية ، وليس هذا من شأن أبناء الزمان الذين غاية فاضلهم نقلا أن يحكى قيلا وقالا ، وغاية فاضلهم بحثا أن يبدى احتمالا ويبرز أشكالا ، وأما تحقيق العلم كما ينبغى :

فللحروب أناس قائمون بها وللدواوين كتاب وحساب

وقد كان الأولى بنا الإمساك وكف عنان القلم ، وأن نجرى معهم فى ميدانهم ، ونخاطبهم بما يالفونه ، وألا نجلو عرائس المعانى على ضرير ، ولا نزف خودها إلى عنين ، ولكن هذه سلعة وبضاعة لها طلاب ، وعروس لها خطاب ، فستصير إلى أهلها ، وتهدى إلى بعلمها ، ولا تستطل الخطابة فإنها نفثة مصدور ، فلنرجع إلى المقصود فنقول :

لا ريب أن الطلب يتضمن أموراً ثلاثة طالبا ، ومطلوبا ، ومطلوبا منه . ولا تقوم حقيقته إلا بهذه الأركان الثلاثة ، وتغاير هذه ظاهر إذا كان الطالب يطلب شيئا من غيره كما هو الطلب المعروف ، مثل من يأمر غيره وينهاه ويستفهمه ، وأما إذا كان طالبا من نفسه فهنا يكون الطالب هو المطلوب منه ، ولم يكن هنا إلا ركنان طالب ومطلوب ، والمطلوب منه هو الطالب منه .

فإن قيل : كيف يعقل اتحاد الطالب والمطلوب منه وهما حقيقتان متغايرتان ، فكما لا

يتحد المطلوب والمطلوب منه، ولا المطلوب والطالب فكذلك لا يتحد الطالب والمطلوب منه، فكيف يعقل طلب الإنسان من نفسه ؟ قيل: هذا هو الذى أوجب غموض المسألة وإشكالها، ولا بد من كشفه وبيانه، فنقول :

الطلب من باب الإرادات والمريد كما يريد من غيره أن يفعل شيئاً ، فكذلك يريد من نفسه هو أن يفعله ، والطلب النفسى وإن لم يكن الإرادة فهو أخص منها ، والإرادة كالجنس له ، فكما يعقل أن يكون المريد يريد من نفسه فكذلك يطلب من نفسه ، وللفرق بين الطلب والإرادة ، وما قيل فى ذلك مكان غير هذا . والمقصود : أن طلب الحى من نفسه أمر معقول يعلمه كل أحد من نفسه ، وأيضاً فمن المعلوم أن الإنسان يكون أمر لنفسه ناهياً لنفسه ، قال تعالى : ﴿ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ ﴾ [يوسف : ٥٣] ، وقال : ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ (٤) ﴾ [النارعات] ، وقال الشاعر :

لا تنه عن خلق وتأتى مثله عار عليك إذا فعلت عظيم
ابداً بنفسك فانها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم

وهذا أكثر من إيراد شواهد ، فإذا كان معقولاً أن الإنسان يأمر نفسه وينهاها ، والأمر والنهى طلب مع أن فوقه أمراً ونهاياً ، فكيف يستحيل ممن لا أمر فوقه ولا ناه أن يطلب من نفسه فعل ما يحبه وترك ما يبغضه ، وإذا عرف هذا عرف سر سلامه تبارك وتعالى على أنبيائه ورسله ، وأنه طلب من نفسه لهم السلامة ، فإن لم يتسع لهذا ذهنك فسايزيدك إيضاحاً وبياناً وهو :

أنه قد أخبر - سبحانه - فى كتابه أنه كتب على نفسه الرحمة ، وهذا إيجاب منه على نفسه ، فهو الموجب وهو متعلق بالإيجاب الذى أوجبه ، فأوجب بنفسه على نفسه ، وقد أكد النبى ﷺ هذا المعنى بما يوضحه كل الإيضاح ، ويكشف حقيقته بقوله فى الحديث الصحيح : « لما قضى الله الخلق كتب بيده على نفسه فى كتاب فهو عنده موضوع فوق العرش : إن رحمتى تغلب غضبى » (١) ، وفى لفظ : « سبقت غضبى » (٢) . فتأمل كيف أكد هذا الطلب والإيجاب بذكر فعل الكتابة وصفة اليد ، وسجل الكتابة ، وأنه كتاب ، وذكر مستقر الكتاب وأنه عنده فوق العرش ، فهذا إيجاب مؤكد بأنواع من التأكيد ، وهو إيجاب منه على نفسه ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الروم : ٤٧] فهذا حق

(١) البخارى (٧٤٠٤) فى التوحيد ، باب : قول الله تعالى : ﴿ وَيَحْدِرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ﴾ ، ومسلم (٢٧٥١ / ١٤) فى التوبة ، باب : فى سعة رحمة الله تعالى .

(٢) البخارى (٧٤٥٣) فى التوحيد ، باب : قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِإِِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ، ومسلم (١٥ / ٢٧٥١) فى التوبة ، باب : فى سعة رحمة الله تعالى .

أحقه على نفسه ، فهو طلب وإيجاب على نفسه بلفظ الحق ولفظ على . ومنه قول النبي ﷺ في الحديث الصحيح لمعاذ : « أتدرى ما حق الله على عباده ؟ » قلت : الله ورسوله أعلم ، قال : « حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ، أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ » قلت : الله ورسوله أعلم ، قال : « حقه عليه ألا يعذبهم بالنار » (١) . ومنه قوله ﷺ في غير حديث : من فعل كذا وكذا كان حقا على الله أن يفعل به كذا وكذا في الوعد والوعيد ، فهذا الحق هو الذى أحقه على نفسه . ومنه الحديث الذى فى المسند من حديث أبى سعيد عن النبي ﷺ فى قول الماشى إلى الصلاة : « أسألك بحق عمشائى هذا وبحق السائلين عليك » ، فهذا حق للسائلين عليه هو أحقه على نفسه ، لا أنهم هم أوجبوه ولا أحقوه ، بل أحق على نفسه أن يجيب من سألته ، كما أحق على نفسه فى حديث معاذ ألا يعذب من عبده ، فحق السائلين عليه أن يجيبهم ، وحق العابدين له أن يشيهم ، والحقان هو الذى أحقها وأوجبهما ، لا السائلون ولا العابدون ، فإنه - سبحانه :

ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعى لديه ضائع
إن عذبوا فبعده أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع

ومنه قوله تعالى : ﴿ وَعَدَّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ﴾ [التوبة : ١١] ، فهذا الوعد هو الحق الذى أحقه على نفسه وأوجبه . ونظير هذا ما أخبر به - سبحانه - من قسمه ليفعلنه نحو : ﴿ قَوْلِكَ لَسَأَلْتَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [الحجر] ، وقوله : ﴿ قَوْلِكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ﴾ [مريم : ٦٨] وقوله : ﴿ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ﴾ [إبراهيم] ، وقوله : ﴿ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [صر] ، وقوله : ﴿ فَأَلَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ [آل عمران : ١٩٥] وقوله : ﴿ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [الاعراف] إلى أمثال ذلك ، مما أخبر أن يفعله إخباراً مؤكداً بالقسم ، والقسم فى مثل هذا يقتضى الحض والمنع بخلاف القسم على ما فعله تعالى ، مثل قوله : ﴿ يَسَّ ۝١ ﴾ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ۝٢ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝٣ ﴾ [يس] والقسم على ثبوت ما ينكره المكذبون ، فإنه تأكيد للخبر ، وهو من باب القسم المتضمن للتصديق ، ولهذا يقول الفقهاء : اليمين ما

(١) البخارى (٢٨٥٦) فى الجهاد ، باب : اسم الفرس والحمار ، ومسلم (٣٠ / ٤٩) فى الإيمان ، باب : الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا .

اقتضى حضا أو منعاً أو تصديقا أو تكذيبا ، فالقسم الذى يقتضى الحض والمنع هو من باب الطلب ؛ لأن الحض والمنع طلب ، ومن هذا ما أخبر به أنه لا بد أن يفعله لسبق كلماته به كقوله : ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ (١٧١) إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ (١٧٢) وَإِنْ جُنَدْنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ (١٧٣) ﴾ [الصافات] ، وقوله : ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ [هود : ١١٩] ، وقوله : ﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ ﴾ [طه : ١٢٩] فهذا إخبار عما يفعله ويتركه أنه لسبق كلمته به فلا يتغير .

ومن هذا تحريمه - سبحانه - ما حرمه على نفسه ، كقوله - فيما يرويه عنه رسوله : « يا عبادى ، إني حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرما » (١) ، فهذا التحريم نظير ذلك الإيجاب ، ولا يلتفت إلى ما قيل فى ذلك من التأويلات الباطلة ، فإن الناظر فى سياق هذه المواضع ومقصودها به يجزم ببعد المراد منها ، كقول بعضهم : إن معنى الإيجاب والكتابة فى ذلك كله هو إخباره به ، ومعنى : ﴿ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ﴾ [الانعام : ١٢] أخبر بها عن نفسه ، وقوله : « حرمت الظلم على نفسى » أى أخبرت أنه لا يكون ، ونحو ذلك مما يتيقن المرء أنه ليس هو المراد بالتحريم ، بل الإخبار ههنا هو الإخبار بتحريمه وإيجابه على نفسه ، فمتعلق الخبر هو التحريم والإيجاب ، ولا يجوز إلغاء متعلق الخبر ، فإنه يتضمن إبطال الخبر ، ولهذا إذا قال القائل : أوجبت على نفسى صوما فإن متعلقه وجوب الصوم على نفسه ، فإذا قيل : إن معناه : أخبرت بأنى أصوم كان ذلك إلغاء وإبطالا لمقصود الخبر فتأمله .

وإذا كان معقولا من الإنسان أنه يوجب على نفسه ويحرم ويأمرها وينهاها مع كونه تحت أمر غيره ونهيه ، فالأمر الناهى الذى ليس فوقه أمر ولا ناه كيف يمتنع فى حقه أن يحرم على نفسه ، ويكتب على نفسه ، وكتابتة على نفسه - سبحانه - تستلزم إرادته لما كتبه ومحبتة له ورضاه به ، وتحريمه على نفسه يستلزم بغضه لما حرمه وكرهته له وإرادة ألا يفعله ، فإن محبتة للفعل تقتضى وقوعه منه وكرهته لأن يفعله تمنع وقوعه منه ، وهذا غير ما يجب - سبحانه - من أفعال عباده ويكرهه ، فإن محبة ذلك منهم لا تستلزم وقوعه ، وكرهته منهم لا تمنع وقوعه ، ففرق بين فعله هو - سبحانه - وبين فعل عباده الذى يقع مع كراهته وبغضه له ، ويتخلف مع محبتة له ورضاه به ، بخلاف فعله هو - سبحانه - فهذا نوع وذاك نوع .

فتدبر هذا الموضع الذى هو مزية أقدام الأولين والآخرين إلا من عصم الله وهداه إلى

صراط مستقيم ، وتأمل أين تكون محبته وكرهته موجبة لوجود الفعل وممانعة من وقوعه ، وأين تكون المحبة منه والكرهية لا توجب وجود الفعل ولا تمنع وقوعه ، ونكتة المسألة هو الفرق بين ما يريد أن يفعله هو - سبحانه - وما لا يريد أن يفعله ، وبين ما يحبه من عبده أن يفعله العبد أو لا يفعله ، ومن حقق هذا المقام زالت شبهات ارتبكت فيها طوائف من النظار والمتكلمين والله الهادى إلى سواء السبيل (١) .

فصل

فى نهى النبى ﷺ عن قول : « عليك السلام »

نهى النبى ﷺ من قال له : (عليك السلام) عن ذلك ، وقال : « لا تقل : عليك السلام ، فإن عليك السلام تحية الموتى » (٢) . فما أكثر من ذهب عن الصواب فى معناه ، وخفى عليه مقصوده وسره ، فتعسف ضروباً من التأويلات المستنكرة الباردة ، ورد بعضهم الحديث وقال : قد صح عن النبى ﷺ أنه قال فى تحية الموتى : « السلام عليكم دار قوم مؤمنين » (٣) قالوا : وهذا أصح من حديث النهى ، وقد تضمن تقديم ذكر لفظ (السلام) فوجب المصير إليه .

وتوهمت طائفة أن السنة فى سلام الموتى أن يقال : عليكم السلام ، فرقا بين السلام على الأحياء والأموات . وهؤلاء كلهم إنما أتوا ما أتوه من عدم فهمهم لمقصود الحديث ، فإن قوله ﷺ : « عليك السلام تحية الموتى » ليس تشريعاً منه وإخباراً عن أمر شرعى ، وإنما هو إخبار عن الواقع المعتاد الذى جرى على ألسنة الشعراء والناس ، فإنهم كانوا يقدمون اسم الميت على الدعاء ، كما قال قائلهم :

عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحمها

وقول الذى رثى عمر بن الخطاب رضي الله عنه :

عليك سلام من أمير وباركت يد الله فى ذاك الأديم الممزق

(١) بدائع الفوائد (٢ / ١٦٠ - ١٦٤) .

(٢) أبو داود (٥٢٠٩) فى الأدب ، باب : كراهية أن يقول : عليك السلام .

(٣) مسلم (٢٤٩ / ٣٩) فى الطهارة ، باب : استحباب إطالة الغرة والتحجيل فى الوضوء ، وأحمد (٣٧٥ / ٢) .

وهذا أكثر فى أشعارهم من أن نذكره ههنا ، والإخبار عن الواقع لا يدل على جوازه ، فضلاً عن كونه سنة ، بل نهيه عنه مع إخباره بوقوعه يدل على عدم مشروعيته ، وأن السنة فى السلم تقديم لفظه على لفظ المسلم عليه فى السلام على الأحياء وعلى الأموات ، فكما لا يقال فى السلام على الأحياء : عليكم السلام ، فكذلك لا يقال فى سلام الأموات ، كما دلت السنة الصحيحة على الأمرين ، وكأن الذى تخيله القوم من الفرق أن المسلم على غيره لما كان يتوقع الجواب، وأن يقال له : وعليك السلام ، بدؤوا باسم السلام على المدعو له ، توقعاً لقوله : وعليك السلام ، وأما الميت فما لم يتوقعوا منه ذلك قدموا المدعو له على الدعاء فقالوا : عليك السلام . وهذا الفرق لو صح كان دليلاً على التسوية بين الأحياء والأموات فى السلام ، فإن المسلم على أخيه الميت يتوقع الجواب أيضاً . قال ابن عبد البر : ثبت عن النبى ﷺ أنه قال : « ما من رجل يمر بقبر أخيه كان يعرفه فى الدنيا فيسلم عليه ، إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام » (١) .

وبالجملة فهذا الخيال قد أبطلته السنة الصحيحة . وهنا نكتة بديعة ينبغي التفطن لها وهى أن السلام شرع على الأحياء والأموات بتقديم اسمه على المسلم عليهم ؛ لأنه دعاء بخير ، والأحسن فى دعاء الخير أن يتقدم الدعاء به على المدعو له ، كقوله تعالى : ﴿رَحِمْتُ اللَّهَ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ [هود : ٧٣] ، وقوله : ﴿سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ﴾ [الصافات : ١١٩] ﴿سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ﴾ [الصافات : ٧٩] ﴿سَلَامٌ عَلَى إِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ﴾ [الصافات : ١١٣] ، وأما الدعاء بالشر فيقدم فيه المدعو عليه على المدعو به غالباً ، كقوله تعالى لإبليس : ﴿وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي﴾ [ص : ٧٨] ، وقوله : ﴿وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ﴾ [الحجر : ٣٥] ، وقوله : ﴿عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوءِ﴾ [الفتح : ٦] ، وقوله : ﴿وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ﴾ [الشورى : ١٦] ، وسر ذلك - والله أعلم - أن فى الدعاء بالخير قدموا اسم الدعاء المحبوب الذى تشتهيه النفوس وتطلبه ، ويلذ للسمع لفظه ، فيبدأ السمع بذكر الاسم المحبوب المطلوب ، ويبدأ القلب بتصوره ، فيفتح له القلب والسمع ، فيبقى السامع كالمنتظر لمن يحصل هذا وعلى من يحل ، فيأتى باسمه فيقول : عليك أو لك ، فيحصل له من السرور والفرح ما يبعث على التحاب والتواد والتراحم الذى هو المقصود بالسلام .

وأما فى الدعاء عليه ففى تقديم المدعو عليه إيدان باختصاصه بذلك الدعاء ، وأنه عليه

وحده ، كأنه قيل له : هذا عليك وحدك لا يشركك فيه السامعون ، بخلاف الدعاء بالخير ، فإن المطلوب عمومته وكل ما عم به الداعي كان أفضل .

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - يقول : فضل عموم الدعاء على خصوصه كفضل السماء على الأرض ، وذكر في ذلك حديثا مرفوعا عن علي : أن النبي ﷺ مر به وهو يدعو فقال : « يا علي ، عم ، فإن فضل العموم على الخصوص كفضل السماء على الأرض » .

وفيه فائدة ثانية أيضا وهي : أنه في الدعاء عليه إذا قال له : « عليك » انفتح سمعه، وتشوف قلبه إلى أى شىء يكون عليه ، فإذا ذكر له اسم المدعو به صادف قلبه فارغا متشوقا لمعرفته ، فكان أبلغ فى نكايته . ومن فهم هذا فهم السر فى حذف الواو فى قوله تعالى : «وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا» [الزمر : ٧١] ففاجأهم وبغتهم عذابها ، وما أعد الله فيها ، فهم بمنزلة من وقف على باب لا يدرى بما يفتح له من أنواع الشر ، إلا أنه متوقع منه شرأ عظيما ، ففتح فى وجهه وفاجأه ما كان يتوقعه، وهذا كما تجدد فى الدنيا من يساق إلى السجن ، فإنه يساق إليه وبابه مغلق ، حتى إذا جاءه فتح الباب فى وجهه ففاجأته روعته وألمه ، بخلاف ما لو فتح له قبل مجيئه . وهذا بخلاف أهل الجنة فإنهم لما كانوا مساقين إلى دار الكرامة ، وكان من تمام إكرام المدعو الزائر أن يفتح له باب الدار فيجىء فيلقاه مفتوحا فلا يلحقه ألم الانتظار ، فقال فى أهل الجنة : «حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا» [الزمر : ٧٣] وحذف الجواب تفخيما لأمره وتعظيما لشأنه ، على عادتهم فى حذف الجوابات لهذا المقصد .

وهذه الطريقة تريحك من دعوى زيادة الواو ومن دعوى كونها واو الثمانية ؛ لأن أبواب الجنة ثمانية ، فإن هذا لوصح فإنما يكون إذا كانت الثمانية منسوقة فى اللفظ واحدا بعد واحد فينتهون إلى السبعة ، ثم يستأنفون العدد من الثمانية بالواو وهنا لا ذكر للفظ الثمانية فى الآية ولا عدها فتأمله . على أن فى كون الواو تحيىء للثمانية كلام ذكرناه فى الفتح المكى وبيننا المواضع التى ادعى فيها أن الواو للثمانية وأين يمكن دعوى ذلك وأين يستحيل .

فإن قيل : فهذا ينتقض عليكم بأن سيد الخلائق ﷺ يأتى باب الجنة فيلقاه مغلقا حتى يستفتحه . قلنا من تمام إظهار شرفه وفضله على الخلائق ؛ أن الجنة تكون مغلقة فلا تفتح

لأهلها إلا على يديه ، فلو جاءها وصادفها مفتوحة فدخلها وأهلها ، لم يعلم الداخلون أن فتحها كان على يديه ، وأنه هو الذى استفتحها لهم . إلا ترى أن الخلق إذا راموا دخول باب مدينة أو حصن وعجزوا ويمكنهم فتحه ، حتى جاء رجل ففتح لهم أحوج ما كانوا إلى فتحه ، كان فى ذلك من ظهور سيادته عليهم وفضله وشرفه ما لا يعلم لو جاء هو وهم فوجده مفتوحا . وقد خرجنا عن المقصود وما أبعدنا ، ولا تستطل هذه النكت ، فإنك لا تكاد تجدها فى غير هذا التعليق ، والله المان بفضله وكرمه (١) .

فصل

فى الحكمة فى اقتران الرحمة والبركة بالسلام

ما الحكمة فى اقتران الرحمة والبركة بالسلام ؟ فالجواب عنه أن يقال : لما كان الإنسان لا سبيل له إلى انتفاعه بالحياة إلا بثلاثة أشياء : أحدها : سلامته من الشر ومن كان ما يضاد حياته وعيشه ، والثانى : حصول الخير له ، والثالث : دوامه وثباته له ، فإن بهذه الثلاثة يكمل انتفاعه بالحياة ، شرعت التحية متضمنة للثلاثة . فقوله : (سلام عليكم) يتضمن السلامة من الشر ، وقوله : (ورحمة الله) يتضمن حصول الخير ، وقوله : (وبركاته) يتضمن دوامه وثباته كما هو موضوع لفظ البركة ، وهو كثرة الخير واستمراره . ومن هنا يعلم حكمة اقتران اسمه الغفور باسمه الرحيم فى عامة القرآن . ولما كانت هذه الثلاثة مطلوبة لكل أحد بل هى متضمنة لكل مطالبه ، وكل المطالب دونها وسائل إليها وأسباب لتحصيلها ، جاء لفظ التحية دالا عليها بالمطابقة تارة وهو كمالها ، وتارة دالا عليها بالتضمن ، وتارة دالا عليها باللزوم ، فدلالة اللفظ عليها مطابقة إذا ذكرت بلفظها ، ودلالته بالتضمن إذا ذكر السلام والرحمة ، فإنهما يتضمنان الثالث ، ودلالته عليها باللزوم إذا اقتصر على السلام وحده ، فإنه يستلزم حصول الخير وثباته ، إذ لو عدم لم تحصل السلامة المطلقة ، فالسلامة مستلزمة لحصول الرحمة . وقد عرف بهذا فضل هذه التحية وكمالها على سائر تحيات الأمم ؛ ولهذا اختارها الله لعباده ، وجعلها تحيتهم بينهم فى الدنيا وفى دار السلام .

وقد بان لك أنها من محاسن الإسلام وكمالها ، فإذا كان هذا فى فرع من فروع الإسلام ، وهو التحية التى يعرفها الخاص والعام ، فما ظنك بسائر محاسن الإسلام وجلالته

وعظمته وبهجته التي شهدت بها العقول والفطر ، حتى أنها من أكبر الشواهد وأظهر البراهين الدالة على نبوة محمد ﷺ وكمال دينه وفضله وشرفه على جميع الأديان ، وأن معجزته في نفس دعوته ، فلو اقتصر عليها كانت آية وبرهاناً على صدقه ، وأنه لا يحتاج معها إلى خارق ولا آية منفصلة ، بل دينه وشريعته ودعوته وسيرته من أعظم معجزاته عند الخاصة من أمته ، حتى أن إيمانهم به إنما هو مستند إلى ذلك ، والآيات في حقهم مقويات بمنزلة تظاهر الأدلة (١) .

فصل

ما الحكمة في تقديم السلام على النبي ﷺ في الصلاة قبل الصلاة عليه وهلا وقعت البداية بما بدأ الله به في الآية ؟

فهذا سؤال له شأن لا ينبغي الإضراب عنه صفحا وتمشية ، والنبي ﷺ كان شديد التحري لتقديم ما قدمه الله ، والبداءة بما بدأ به ، فلهذا بدأ بالصفاء في السعي وقال : «بدأ بما بدأ الله به» (٢) . وبدأ بالوجه ، ثم اليدين ، ثم الرأس في الوضوء ولم يخل ذلك مرة واحدة ، بل كان هذا وضوءه إلى أن فارق الدنيا ، لم يقدم منه مؤخرا ، ولم يؤخر منه مقدما قط ، ولا يقدر أحد أن ينقل عنه خلاف ذلك ، لا بإسناد صحيح ولا حسن ولا ضعيف .

ومع هذا فوقع في الصلاة والسلام عليه تقديم السلام وتأخير الصلاة ، وذلك لسر من أسرار الصلاة نشير إليه بحسب الحال إشارة ، وهو : أن الصلاة قد اشتملت على عبودية جميع الجوارح والأعضاء مع عبودية القلب ، فلكل عضو منها نصيب من العبودية ، فجميع أعضاء المصلي وجوارحه متحركة في الصلاة عبودية لله ، وذلا له ، وخضوعا ، فلما أكمل المصلي هذه العبودية وانتهت حركاته ، ختمت بالجلوس بين يدي الرب تعالى جلوس تذلل وانكسار وخضوع لعظمته عز وجل ، كما يجلس العبد الذليل بين يدي سيده ، وكان جلوس الصلاة أخشع ما يكون من الجلوس ، وأعظمه خضوعا وتذلا ، فأذن للعبد في هذه الحال بالثناء على الله تبارك وتعالى بأبلغ أنواع الثناء ، وهو التحيات لله والصلوات والطيبات . وعادتهم إذا دخلوا على ملوكهم أن يحيوهم بما يليق بهم ، وتلك التحية تعظيم

(١) بدائع الفوائد (٢ / ١٧٨ ، ١٧٩) .

(٢) مسلم (١٢١٨ / ١٤٧) في الحج ، باب : حجة النبي ﷺ ، وأبو داود (١٩٠٥) في المناسك ، باب : صفة حجة النبي ﷺ ، والترمذي (٨٢٢) في الحج ، باب : ما جاء أنه يبدأ بالصفاء قبل المروة .

لهم وثناء عليهم ، والله أحق بالتعظيم والثناء من كل أحد من خلقه .

فجمع العبد فى قوله : التحيات والصلوات والطيبات أنواع الثناء على الله ، وأخبر أن ذلك له وصفا وملكا ، وكذلك الصلوات كلها لله ، فهو الذى يصلى له وحده لا لغيره ، وكذلك الطيبات كلها من الكلمات والأفعال كلها له ، فكلماته طيبات وأفعاله كذلك ، وهو طيب لا يصعد إليه إلا طيب ، والكلم الطيب إليه يصعد ، فكانت الطيبات كلها له ومنه وإليه ، له ملكا ووصفا ، ومنه مجيؤها وابتداؤها ، وإليه مصعدها ومنتهاها ، والصلاة مشتملة على عمل صالح وكلم طيب ، والكلم الطيب إليه يصعد ، والعمل الصالح يرفعه ، فناسب ذكر هذا عند انتهاء الصلاة وقت رفعها إلى الله تعالى ، فلما أتى بهذا الثناء على الرب تعالى التفت إلى شأن الرسول الذى حصل هذا الخير على يديه ، فسلم عليه أتم سلام معرف باللام التى للاستغراق ، مقرونا بالرحمة والبركة . هذا هو أصح شئ فى السلام عليه فلا تبخل عليه بالآلف واللام فى هذه المقام ، ثم انتقل إلى السلام على نفسه وعلى سائر عباد الله الصالحين ، وبدأ بنفسه لأنها أهم ، والإنسان يبدأ بنفسه ثم بمن يعول ، ثم ختم هذا المقام بعقد الإسلام وهو التشهد بشهادة الحق ، التى هى أول الأمر وآخره ، وعندها كل الثناء والتشهد ، ثم انتقل إلى نوع آخر وهو الدعاء والطلب ، فالتشهد يجمع نوعى الدعاء : دعاء الثناء والخير ، ودعاء الطلب والمسألة ، والأول أشرف النوعين ؛ لأنه حق الرب ووصفه ، والثانى حظ العبد ومصالحته ، وفى الأثر : « من شغله ذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » (١) . لكن لما كانت الصلاة أتم العبادات عبودية وأكملها ، شرع فيها النوعين ، وقدم الأول منهما لفضله ، ثم انتقل إلى النوع الثانى وهو دعاء الطلب والمسألة فبدأ بأهمه وأجله وأنفعه له ، وهو طلب الصلاة من الله على رسوله ﷺ ، وهو من أجل أدعية العبد وأنفعها له فى دنياه وآخرته ، كما ذكرناه فى كتاب تعظيم شأن الصلاة على النبى ﷺ .

وفيه أيضا أن الداعى جعله مقدمة بين يدى حاجته وطلبه لنفسه ، وقد أشار النبى ﷺ إلى هذا المعنى فى قوله : « ثم لیتخب من الدعاء أعجبه إليه » (٢) ، وكذلك فى حديث فضالة بن عبيد : « إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ليصل على النبى ﷺ ، ثم ليدع » (٣) . فتأمل كيف جاء التشهد من أوله إلى آخره مطابقا لهذا ، منتظما له

(١) الترمذى (٢٩٢٦) فى فضائل القرآن ، باب : ٢٥ وقال : « حسن غريب » .

(٢) البخارى (٨٣٥) فى الأذان ، باب : ما يتخير من الدعاء بعد التشهد ، ومسلم (٤٠٢ / ٥٥ - ٥٨) كلاهما بلفظ : « يتخير » .

(٣) الترمذى (٣٤٧٧) فى الدعوات ، باب : ٦٥ ، وقال : « حسن صحيح » ، وفى المطبوعة : « إذا دعا » ، والمثبت من الترمذى .

أحسن انتظام . فحديث فضالة هذا هو الذى كشف لنا المعنى وأوضحه وبينه ، فصلوات الله وسلامه على من أكمل به لنا دينه ، وأتم برسالاته علينا نعمته ، وجعله رحمة للعالمين ، وحسرة على الكافرين (١) .

فصل

ما السر فى كون السلام فى آخر الصلاة

والجواب قد جعل الله لكل عبادة تحليلاً منها ، فالتحليل من الحج بالرمى وما بعده ، وكذلك التحلل من الصوم بالفطر بعد الغروب . فجعل السلام تحليلاً من الصلاة ، كما قال النبى ﷺ : « تحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم » (٢) . تحريمها هنا هو بابها الذى يدخل منه إليه ، وتحليلها بابها الذى يخرج به منها . فجعل التكبير باب الدخول ، والتسليم باب الخروج لحكمة بديعة بالغة ، يفهمها من عقل عن الله وألزم نفسه بتأمل محاسن هذا الدين العظيم ، وسافر فكره فى استخراج حكمه وأسراره وبدائعه ، وتغرب عن عالم العادة والآلف ، فلم يقنع بمجرد الأشباح حتى يعلم ما يقوم بها من الأرواح ، فإن الله لم يشرع شيئاً سدى ولا خلواً من حكمة بالغة ، بل فى طوايا ما شرعه وأمر به من الحكم والأسرار التى تبهر العقول ما يستدل به الناظر فيه على ما وراءه ، فيسجد القلب خضوعاً وإذعاناً ، فنقول - وبالله التوفيق :

لما كان المصلى قد تخلى عن الشواغل ، وقطع جميع العلائق ، وتطهر وأخذ زيتته وتهاى للدخول على الله ومناجاته ، شرع له أن يدخل عليه دخول العبيد على الملوك ، فيدخل بالتعظيم والإجلال ، فشرع له أبلغ لفظ يدل على هذا المعنى ، وهو قول : الله أكبر ؛ فإن فى اللفظ من التعظيم والتخصيص والإطلاق فى جانب المحذوف المجرور بمن ما لا يوجد فى غيره ؛ ولهذا كان الصواب أن غير هذا اللفظ لا يقوم مقامه ، ولا يؤدى معناه ، ولا تنعقد الصلاة إلا به ، كما هو مذهب أهل المدينة وأهل الحديث . فجعل هذا اللفظ واستشعار معناه ، والمقصود به باب الصلاة الذى يدخل العبد على ربه منه ، فإنه إذا استشعر بقلبه أن الله أكبر من كل ما يخطر بالبال ، استحيا منه أن يشغل قلبه فى الصلاة

(١) بدائع الفوائد (٢ / ١٧٨ - ١٨٠) .

(٢) أبو داود (٦١) فى الطهارة ، باب : فرض الوضوء ، والترمذى (٣) فى الطهارة ، باب : ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور ، وقال : « هذا الحديث أصح شئ فى هذا الباب وأحسنه » ، وابن ماجه (٢٧٥) فى الطهارة وسننها ، باب : مفتاح الصلاة الطهور ، وأحمد (١ / ١٢٣) .

بغيره ، فلا يكون موفيا لمعنى (الله أكبر) ولا مؤديا لحق هذا اللفظ ولا أتى البيت من بابه بل الباب عنه مسدود .

وهذا بإجماع السلف أنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها وحضره بقلبه ، وما أحسن ما قال أبو الفرج ابن الجوازى فى بعض وعظه : حضور القلب أول منزل من منازل الصلاة ، فإذا نزلته انتقلت إلى بادية المعنى ، فإذا رحلت عنها أنحت بباب المناجاة ، فكان أول قرى الضيف اليقظة وكشف الحجاب لعين القلب ، فكيف يطمع فى دخول مكة من لا خرج إلى البادية ، وقد تبعث قلبك فى كل واد ، فربما تفجأك الصلاة وليس قلبك عندك ، فتبعث الرسول وراءه فلا يصادفه ، فتدخل فى الصلاة بغير قلب . والمقصود أنه قبيح بالعبد أن يقول بلسانه : الله أكبر ، وقد امتلأ قلبه بغير الله ، فهو قلة قلبه فى الصلاة ، ولعله لا يحضر بين يدى ربه فى شىء منها ، فلو قضى حق الله أكبر ، وأتى البيت من بابه لدخل وانصرف بأنواع التحف والخيرات ، فهذا الباب الذى يدخل منه المصلى وهو التحريم .

وأما الباب الذى يخرج منه فهو باب السلام المتضمن أحد الأسماء الحسنى ، فيكون مفتتحا لصلاته باسمه تبارك وتعالى ، ومختما لها باسمه فيكون ذاكراً لاسم ربه أول الصلاة وآخرها ، فأولها باسمه ، وآخرها باسمه ، فدخل فيها باسمه وخرج منها باسمه مع ما فى اسم السلام من الخاصية والحكمة المناسبة لانصراف المصلى من بين يدى الله ، فإن المصلى ما دام فى صلاته بين يدى ربه فهو فى حماه ، الذى لا يستطيع أحد أن يخفّره ، بل هو فى حمى من جميع الآفات والشور ، فإذا انصرف من بين يديه تبارك وتعالى ابتدرته الآفات والبلايا والمحن ، وتعرضت له من كل جانب ، وجاءه الشيطان بمصائده وجنده ، فهو متعرض لأنواع البلايا والمحن ، فإذا انصرف من بين يدى الله مصحوباً بالسلام لا يزل عليه حافظ من الله إلى وقت الصلاة الأخرى .

وكان من تمام النعمة عليه أن يكون انصرفه من بين يديه ربه بسلام يستصحبه ، ويدوم له ويبقى معه ، فتدبر هذا السر الذى لو لم يكن فى هذا التعليق غيره لكان كافياً ، فكيف وفيه من الأسرار والفوائد ما لا يوجد عند أبناء الزمان والحمد فى ذلك لله وحده . فكما أن المنعم به هو الله وحده ، فالمحمود عليه هو الله وحده (١) .

فصل فى ألفاظ الترحيب

قول الملائكة للنبي ﷺ ليلة الأسراء : مرحبا به (١) ، أصل فى استعمال هذه الألفاظ وما ناسبها عند اللقاء ، نحو : أهلا وسهلا ، ومرحبا ، وكرامة ، وخير مقدم ، وأيمن مورد ونحوها . ووقع الاختصار منها على لفظ (مرحبا) وحدها لاقتضاء الحال لها ؛ فإن الترحيب هو السعة ، وكان قد أفضى إلى واسع الأماكن ، ولم يطلق فيها (سهلا) لأن معناه : وطئت مكانا سهلا ، والنبي ﷺ كان محمولا إلى السماء (٢) .

فصل فى هديه ﷺ فى الاستئذان

صح عنه ﷺ أنه قال : « الاستئذان ثلاث ، فإن أذن لك وإلا فارجع » (٣) .
وصح عنه ﷺ أنه قال : « إنما جعل الاستئذان من أجل البصر » (٤) .
وصح عنه ﷺ ، أنه أراد أن يفقأ عين الذى نظر إليه من جحر فى حجرته ، وقال :
« إنما جعل الاستئذان من أجل البصر » (٥) .
وصح عنه أنه قال : « لو أن أمرا أطلع عليك بغير إذن ، فخذفته بحصاة ففقأت عينه ، لم يكن عليك جناح » (٦) .
وصح عنه أنه قال : « من اطلع على قوم فى بيتهم بغير إذنهم ، فقد حل لهم أن

(١) البخارى (٣٣٤٢) فى الأنبياء ، باب : ذكر إدريس عليه السلام ، ومسلم (١٦٣ / ٢٦٣) فى الإيمان ، باب : الإسراء برسول الله ﷺ إلى السموات .

(٢) بدائع الفوائد (٣ / ٢٠٥) .

(٣) البخارى (٦٢٤٥) فى الاستئذان ، باب : التسليم والاستئذان ثلاثا ، ومسلم (٣١٥٣ / ٣٣) فى الآداب ، باب : الاستئذان .

(٤) البخارى (٦٢٤١) فى الاستئذان ، باب : الاستئذان من أجل البصر ، ومسلم (٢١٥٦ / ٤٠) فى الآداب ، باب : تحريم النظر فى بيت غيره .

(٥) البخارى (٦٩٠١) فى الديات ، باب : من اطلع فى بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له ، ومسلم (٢١٥٦ / ٤١) فى الآداب ، باب : تحريم النظر فى بيت غيره .

(٦) البخارى (٦٩٠٢) فى الديات ، باب : من اطلع فى بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له ، ومسلم (٢١٥٨ / ٤٤) فى الآداب ، باب : تحريم النظر فى بيت غيره .

يفقؤوا عينه « (١) .

وصح عنه أنه قال : « من اطلع فى بيت قوم بغير إذنه ، ففقؤوا عينه ، فلا دية له ، ولا قصاص » (٢) .

وصح عنه : التسليم قبل الاستئذان فعلاً وتعليماً ، واستأذن عليه رجل ، فقال : أألج ؟ فقال رسول الله ﷺ لرجل : « اخرج إلى هذا ، فعلمه الاستئذان » . فقال له : قل : « السلام عليكم ، أأدخل ؟ » .

فسمعه الرجل ، فقال : السلام عليكم ، أأدخل ؟ فأذن له النبى ﷺ فدخل (٣) .

ولما استأذن عليه عمر رضي الله عنه ، وهو فى مشربته مؤلياً من نسائه ، قال : السلام عليك يا رسول الله ، السلام عليكم ، أيدخل عمر ؟ (٤) .

وقد تقدم قوله ﷺ لكعدة بن حنبل لما دخل عليه ولم يسلم : « ارجع فقل : السلام عليكم أأدخل ؟ » (٥) .

وفى هذه السنن رد على من قال : يقدم الاستئذان على السلام ، ورد على من قال : إن وقعت عينه على صاحب المنزل قبل دخوله ، بدأ بالسلام ، وإن لم تقع عينه عليه ، بدأ بالاستئذان ، والقولان ، مخالفان للسنة .

وكان من هديه ﷺ إذا استأذن ثلاثاً ولم يؤذن له ، انصرف ، وهو رد على من يقول : إن ظن أنهم لم يسمعوا ، زاد على الثلاث ، ورد على من قال : يعيده بلفظ آخر ، والقولان مخالفان للسنة .

فصل

وكان من هديه أن المستأذن إذا قيل له : من أنت ؟ يقول : فلان بن فلان ، أو يذكر كنيته ، أو لقبه ، ولا يقول : أنا ، كما قال جبريل للملائكة فى ليلة المعراج لما استفتح باب السماء فسأله من ؟ فقال : جبريل . واستمر ذلك فى كل سماء سماء .

(١) (٢، ٤٨٦٠) فى القسامة ، باب : من اقتص وأخذ حقه دون السلطان . وأحمد (٢ / ٣٨٥) .

(٣) أبو داود (٥١٧٧) فى الأدب ، باب : كيف الاستئذان .

(٤) البخارى (٤٩١٣) فى التفسير ، باب : ﴿ تَبَيَّنَ مَوَاضِعُ أَزْوَاجِكَ ﴾ ، ومسلم (١٤٧٩ / ٣٤) فى الطلاق ، باب : فى الإيلاء واعتزال النساء .

(٥) أبو داود (٥١٧٦) فى الأدب ، باب : كيف الاستئذان ، والترمذى (٢٧١٠) فى الاستئذان ، باب : ما جاء فى التسليم قبل الاستئذان ، وقال : « حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن جريج » .

وكذلك في « الصحيحين » لما جلس النبي ﷺ في البستان ، وجاء أبو بكر رضي الله عنه ، فاستأذن فقال : « من ؟ » قال : أبو بكر ، ثم جاء عمر ، فاستأذن فقال : « من ؟ » قال : عمر ، ثم عثمان كذلك (١) .

وفي « الصحيحين » ، عن جابر ، أتيت النبي ﷺ ، فدققت الباب ، فقال : « من ذا ؟ » فقلت : أنا ، فقال : « أنا أنا » كأنه كرهها (٢) .

ولما استأذنت أم هانئ ، قال لها : « من هذه ؟ » قالت : أم هانئ (٣) ، فلم يكره ذكرها الكنية ، وكذلك لما قال لأبي ذر : « من هذا ؟ » قال : أبو ذر . وكذلك لما قال لأبي قتادة : « من هذا ؟ » قال : أبو قتادة .

فصل

وقد روى أبو داود عنه ﷺ من حديث قتادة ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة : « رسول الرجل إلى الرجل إذنه » (٤) : وفي لفظ : « إذا دعى أحدكم إلى طعام ، ثم جاء مع الرسول ، فإن ذلك إذن له » (٥) . وهذا الحديث فيه مقال ، قال أبو علي اللؤلؤي : سمعت أبا داود يقول : قتادة لم يسمع من أبي رافع . وقال البخاري في « صحيحه » : وقال سعيد : عن قتادة ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ : « هو إذنه » ، فذكره تعليقاً لأجل الانقطاع في إسناده .

وذكر البخاري في هذا الباب حديثاً يدل على أن اعتبار الاستئذان بعد الدعوة ، وهو حديث مجاهد عن أبي هريرة ، دخلت مع النبي ﷺ ، فوجدت لبناً في قدح ، فقال : « اذهب إلى أهل الصفة ، فادعهم إلى » قال : فأتيتهم ، فدعوتهم ، فأقبلوا ، فاستأذنوا ، فأذن لهم ، فدخلوا (٦) .

وقد قالت طائفة : بأن الحديثين على حالين ، فإن جاء الداعي على الفور من غير

(١) البخاري (٣٦٩٥) في فضائل الصحابة ، باب : مناقب عثمان بن عفان ، ومسلم (٢٤٠٣ / ٢٨) في فضائل الصحابة ، باب : من فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه .

(٢) البخاري (٦٢٥٠) في الاستئذان ، باب : إذا قال : من ذا ؟ قال : أنا ، ومسلم (٢١٥٥ / ٣٨ ، ٣٩) في الآداب ، باب : كراهة قول المستأذن أنا ، إذا قيل من هذا ؟

(٣) البخاري (٢٨٠) في الغسل ، باب : التستر في الغسل عند الناس .

(٤) أبو داود (٥١٨٩) في الأدب ، باب : في الرجل يدعى أيكون ذلك إذنه ؟

(٥) أبو داود (٥١٩٠) في الأدب ، باب : في الرجل يدعى أيكون ذلك إذنه ؟

(٦) البخاري (٦٣٤٦) في الاستئذان ، باب : إذا دعى الرجل فجاء هل يستأذن ؟

تراخ ، لم يحتج إلى استئذان ، وإن تراخى مجيؤه عن الدعوة ، وطال الوقت ، احتاج إلى استئذان .

وقال آخرون : إن كان عند الداعي من قد أذن له قبل مجيء المدعو ، لم يحتج إلى استئذان آخر ، وإن لم يكن عنده من قد أذن له ، لم يدخل حتى يستأذن .
وكان رسول الله ﷺ ، إذا دخل إلى مكان يحب الانفراد فيه ، أمر من يمسك الباب ، فلم يدخل عليه أحد إلا بإذن (١) .

فصل

وأما الاستئذان الذى أمر الله به الممالك ، ومن لم يبلغ الحلم ، فى العورات الثلاث ، قبل الفجر ، ووقت الظهيرة ، وعند النوم ، فكان ابن عباس يأمر به ، ويقول : ترك الناس العمل بها ، فقالت طائفة : الآية منسوخة ، ولم تأت بحجة . وقالت طائفة : أمر ندب وإرشاد ، لا حتم وإيجاب ، وليس معها ما يدل على صرف الأمر عن ظاهره ، وقالت طائفة : المأمور بذلك النساء خاصة ، وأما الرجال ، فيستأذنون فى جميع الاوقات ، وهذا ظاهر البطلان ، فإن جمع « الذين » لا يختص به المؤنث ، وإن جاز إطلاقه عليهن مع الذكور تغليباً . وقالت طائفة عكس هذا : إن المأمور بذلك الرجال دون النساء ، نظراً إلى لفظ « الذين » فى الموضعين ، ولكن سياق الآية يأباه فتأمله .

وقالت طائفة : كان الأمر بالاستئذان فى ذلك الوقت للحاجة ، ثم زالت ، والحكم إذا ثبت بعلّة زال بزوالها ، فروى أبو داود فى « سننه » أن نقرأ من أهل العراق قالوا لابن عباس : يا بن عباس ، كيف ترى هذه الآية التى أمرنا فيها بما أمرنا ، ولا يعمل بها أحد : **«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ»** [النور : ٥٨] . فقال ابن عباس : إن الله حكيم رحيم بالمؤمنين ، يحب الستر وكان الناس ليس لبيوتهم ستور ولا حجال ، فربما دخل الخادم ، أو الولد أو يتيمة الرجل ، والرجل على أهله ، فأمرهم الله بالاستئذان فى تلك العورات ، فجاءهم الله بالستور والخير ، فلم أر أحداً يعمل بذلك بعد (٢) .
وقد أنكر بعضهم ثبوت هذا عن ابن عباس ، وطعن فى عكرمة ، ولم يصنع شيئاً ،

(١) البخارى (٣٦٩٥) فى فضائل الصحابة ، باب : مناقب عثمان بن عفان ، ومسلم (٢٤٠٣ / ٢٩) فى فضائل الصحابة ، باب : من فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه .

(٢) أبو داود (٥١٩٢) فى الأدب ، باب : الاستئذان فى العورات الثلاث .

وطعن في عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب ، وقد احتج به صاحباً الصحيح ، فإنكار هذا تعنت واستبعاد لا وجه له .

وقالت طائفة : الآية محكمة عامة لا معارض لها ولا دافع ، والعمل بها واجب ، وإن تركه أكثر الناس .

والصحيح : أنه إن كان هناك ما يقوم مقام الاستئذان من فتح باب ؛ فتحه دليل على الدخول ، أو رفع ستر ، أو تردد الداخل والخارج ونحوه ، أغنى ذلك عن الاستئذان ، وإن لم يكن ما يقوم مقامه ، فلا بد منه ، والحكم معلل لعلة قد أشارت إليها الآية ، فإذا وجدت وجد الحكم ، وإذا انتفت انتفى ، والله أعلم (١) .

فصل

في هديه ﷺ في العطاس

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله ﷺ إذا عطس وضع يده ، أو ثوبه على فيه ، وخفض - أو غص - بها صوته . شك يحيى ، وهو القطان . وأخرجه الترمذى ، وقال : حسن صحيح (٢) .

وقد أخرج الترمذى عن نافع أن رجلاً عطس إلى جنب ابن عمر ، فقال : الحمد لله ، والسلام على رسول الله ، قال ابن عمر : وأنا أقول : الحمد لله ، والسلام على رسول الله ، وليس هكذا علمنا رسول الله ﷺ أن نقول ، علمنا أن نقول : « الحمد لله على كل حال » وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث زياد بن الربيع (٣) .

وفى الترمذى أيضاً من حديث سعيد المقبرى عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « لما خلق الله آدم ، ونفخ فيه الروح عطس ، فقال : الحمد لله ، فحمد الله بإذنه ، فقال له ربه : رحمتك الله يا آدم ، اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملائمتهم جلوس ، فقل : السلام عليكم ، قالوا : وعليك السلم ورحمة الله ، ثم رجع إلى ربه ، فقال : إن هذه تحيتك وتحية ذريتك بينهم » وذكر الحديث .

(١) زاد المعاد ٢ / ٤٢٨ .

(٢) أبو داود (٥٠٢٩) في الأدب ، باب : في العطاس ، والترمذى (٢٧٤٥) في الأدب ، باب : ما جاء في خفض الصوت ، وتخمين الوجه عند العطاس .

(٣) الترمذى (٢٧٣٨) في الأدب ، باب : ما يقول العاطس إذا عطس .

وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه (١) .

وقد روى من غير وجه عن النبي ﷺ ، ورواه زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة (٢) .

وعن إياس بن سلمة بن الأكوع ، عن أبيه رُوِيَ : أن رجلا عطس عند النبي ﷺ ، فقال له : « يرحمك الله » ، ثم عطس ، فقال النبي ﷺ : « الرجل مزكوم » . وأخرجه مسلم والترمذى والنسائى وابن ماجه (٣) .

هذا لفظ أبي داود ، ولفظ مسلم : « ثم عطس أخرى » ولفظ مسلم : « ثم عطس الثانية » ، فقال : إنه مزكوم .

وأما ابن ماجه : فلفظه : « يشمت العاطس ثلاثا » ، فما زاد فهو مزكوم » رواه عن على بن محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن النبي ﷺ . وهذا يوافق رواية أبي هريرة ، وعبيد بن رفاعه فى حد ذلك بالثلاث .

وأما الترمذى فلفظه فيه : عن إياس بن سلمة عن أبيه قال : عطس رجل عند النبي ﷺ ، وأنا شاهد ، فقال رسول الله ﷺ : « يرحمك الله » ثم عطس الثانية ، أو الثالثة ، فقال رسول الله ﷺ : « هذا رجل مزكوم » رواه من حديث سويد عن ابن المبارك عن عكرمة بن عمار .

ثم قال : حدثنا محمد بن يسار ، حدثنا يحيى بن يسار ، حدثنا يحيى بن سعيد ، حدثنا عكرمة بن عمار ، عن إياس بن سلمة ، عن أبيه ، عن النبي ﷺ نحوه ، إلا أنه قال له فى الثالثة « إنك مزكوم » .

قال الترمذى : وهذا أصح من حديث ابن المبارك ، وقد روى شعبة عن عكرمة بن عمار هذا الحديث نحو رواية يحيى بن سعيد (٤) .

وعن أنس رُوِيَ ، قال : عطس رجلان عند النبي ﷺ ، فشمت أحدهما وترك

(١) الترمذى (٣٣٦٨) فى تفسير القرآن ، باب : ٩٤ .

(٢) تهذيب السنن (٧ / ٣٠٤) .

(٣) أبو داود (٥٠٣٧) فى الأدب ، باب : كم مرة يشمت العاطس ، ومسلم (٢٩٩٣ / ٥٥) فى الزهد والرقائق ، باب : تشميت العاطس ، والترمذى (٢٧٤٣) فى الأدب ، باب : ما جاء كم يشمت العاطس ، والنسائى فى الكبرى (١٠٠٥١) فى عمل اليوم والليلة ، باب : كم مرة يشمت ؟ ، وابن ماجه (٣٧١٤) فى الأدب ، باب : تشميت العاطس .

(٤) تهذيب السنن (٧ / ٣١٠) .

الآخر، قال : ف قيل : يا رسول الله ، رجلان عطسا ، فشمت أحدهما - قال أحمد ، وهو ابن يونس - فشمت أحدهما وتركت الآخر ؟ فقال : « إن هذا حمد الله ، وإن هذا لم يحمد الله » . وأخرجه البخارى ومسلم والترمذى (١) .

وقد تقدم حديث أبى هريرة (٢) وفيه : « فإذا عطس أحدكم ، وحمد الله ، كان حقاً على مسلم سمعه أن يقول : يرحمك الله » (٣) .

وترجم الترمذى على حديث أنس : (باب ما جاء فى إيجاب التشميت بحمد العاطس) . وهذا يدل على أنه واجب عنده ، وهو الصواب ، للأحاديث الصريحة الظاهرة فى الوجوب من غير معارض ، والله أعلم .

فمنها : حديث أبى هريرة ، وقد تقدم .

ومنها : حديثه الآخر : « خمس تجب للمسلم على أخيه » وقد تقدم (٤) .

ومنها : حديث سالم بن عبيد ، وفيه : « وليقل له من عند : يرحمك الله » (٥) .

ومنها : ما رواه الترمذى عن على قال : قال رسول الله ﷺ : « للمسلم على المسلم ست بالمعروف : يسلم عليه إذا لقيه ، ويجه إذا دعاه ، ويشمت إذا عطس ، ويعوده إذا مرض ويتبع جنازته إذا مات ، ويحب له ما يحب لنفسه » (٦) وقال : هذا حديث حسن ، قد روى من غير وجه عن النبى ﷺ ، وقد تكلم بعضهم فى الحارث الأعور ، وفى الباب عن أبى هريرة ، وأبى أيوب والبراء ، وأبى مسعود .

ومنها : ما رواه الترمذى عن أبى أيوب : أن رسول الله ﷺ قال : « إذا عطس أحدكم فليقل : الحمد لله ، وليقل : على كل حال ، وليقل الذى يرد عليه : يرحمك الله ، وليقل هو : يهديكم الله ويصلح بالكم » (٧) .

(١) أبو داود (٥٠٣٩) فى الأدب ، باب : فيمن يعطس ولا يحمد الله ، والبخارى (٦٢٢١) فى الأدب ، باب : الحمد للعاطس ، ومسلم (٢٩٩١ / ٥٣) فى الزهد والرفائق ، باب : تشميت العاطس كراهة التأوب ، والترمذى (٢٧٤٢) فى الأدب ، باب : ما جاء فى إيجاب التشميت بحمد العاطس .

(٢) انظر : تهذيب السنن (٧ / ٣٠٨) رقم (٤٨٦٨) .

(٣) الترمذى (٢٧٤٧) فى الأدب ، باب : ما جاء إن الله يحب العطاس ويكره التأوب ، وقال : « صحيح » .

(٤) أبو داود (٥٠٣٠) فى الأدب ، باب : فى العطاس .

(٥) أبو داود (٥٠٣١) فى الأدب ، باب : ما جاء فى تشميت العاطس ، والترمذى (٢٧٤٠) فى الأدب ، باب : ما جاء كيف تشميت العاطس ، وقال : « هذا حديث اختلقوا فى روايته عن منصور » .

(٦) الترمذى (٢٧٣٦) فى الأدب ، باب : ما جاء فى تشميت العاطس .

(٧) الترمذى (٢٧٤١) فى الأدب ، باب : ما جاء كيف تشميت العاطس .

فهذه أربع طرق من الدلالة :

أحدها: التصريح بثبوت وجوب التشميت بلفظه الصريح ، الذى لا يحتمل تأويلاً .

الثانى : إيجابه بلفظ الحق .

الثالث : إيجابه بلفظه « على الظاهرة فى الوجوب » .

الرابع : الأمر به ، ولا ريب فى إثبات واجبات كثيرة بدون هذه الطرق ، والله تعالى

أعلم (١) .

وأيضاً

عطس رجل فقال : ما أقول يا رسول الله ؟ قال : « قل : الحمد لله » ، فقال

القوم : ما نقول له يا رسول الله ؟ قال : « قولوا له : يرحمك الله » ، قال : ما أقول لهم يا

رسول الله ؟ قال : « قل لهم : يهديكم الله ويصلح بالكم » . ذكره أحمد (٢) (٣) .

وأيضاً

وكان من هديه ﷺ فى العطاس ما ذكره أبو داود والترمذى ، عن أبى هريرة : كان

رسول الله ﷺ إذا عطس، وضع يده أو ثوبه على فيه، وخفض ، أو غص به صوته . قال

الترمذى : حديث صحيح (٤) .

ويذكر عنه ﷺ : أن التأوب الشديد ، والعطسة الشديدة من الشيطان (٥) .

ويذكر عنه : إن الله يكره رفع الصوت بالتأوب والعطاس (٦) .

وصح عنه : أنه عطس عنده رجل ، فقال له « يرحمك الله » . ثم عطس أخرى ،

فقال : « الرجل مزكوم » . هذا لفظ مسلم أنه قال فى المرة الثانية، وأما الترمذى : فقال فيه عن

سلمة بن الأكوع : عطس رجل عند رسول الله ﷺ وأنا شاهد ، فقال رسول الله ﷺ :

(١) تهذيب السنن (٧ / ٣١١ ، ٣١٢) .

(٢) أحمد (٦ / ٧٩) .

(٣) إعلام الموقعين (٤ / ٢١١) .

(٤) سبق تخريجه ص ١٤٤ .

(٥) كنز العمال (٢٥٥١٣) وعزاه لابن السنى عن أم سلمة

(٦) كنز العمال (٢٥٥١٢) وعزاه أيضاً لابن السنى عن ابن الزبير .

«يرحمك الله». ثم عطس الثانية والثالثة ، فقال رسول الله ﷺ : « هذا رجل مزكوم» (١).

قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح .

وقد روى أبو داود عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبي هريرة موقوفاً عليه : « شمت أخاك ثلاثاً ، فما زاد ، فهو زكام » (٢) .

وفى رواية عن سعيد : قال : لا أعلمه إلا أنه رفع الحديث إلى النبي ﷺ بمعناه . قال أبو داود : رواه أبو نعيم ، عن موسى بن قيس ، عن محمد بن عجلان ، عن سعيد ، عن أبي هريرة ، عن النبي ﷺ ؛ انتهى .

وموسى بن قيس هذا الذى رفعه هو الحضرمى الكوفى يعرف بعصفور الجنة . قال يحيى بن معين : ثقة . وقال أبو حاتم الرازى : لا بأس به .

وذكر أبو داود ، عن عبيد بن رفاعة الزرقى ، عن النبي ﷺ ، قال : « شمت العاطس ثلاثاً ، فإن شئت ، فشتمته ، وإن شئت فكف » (٣) .

ولكن له علتان : إحداهما : إرساله ، فإن عبيداً هذا ليست له صحة ، والثانية : أن فيه أبا خالد يزيد بن عبد الرحمن الدالانى ، وقد تكلم فيه .

وفى الباب حديث آخر ، عن أبي هريرة يرفعه : « إذا عطس أحدكم ، فليشتمته جلسيه ، فإن زاد على الثلاثة ، فهو مزكوم ، ولا تشتمته بعد الثلاث » (٤) .

وهذا الحديث هو حديث أبي داود الذى قال فيه : رواه أبو نعيم ، عن موسى بن قيس ، عن محمد بن عجلان ، عن سعيد ، عن أبي هريرة ، وهو حديث حسن .

فإن قيل : إذا كان به زكام ، فهو أولى أن يدعى له من لا علة به ؟ قيل : يدعى له كما يدعى للمريض ، ومن به داء ووجع .

وأما سنة العطاس الذى يحبه الله ، وهو نعمة ، ويدل على خفة البدن ، وخروج الأبخرة المحتقنة ، فإنما يكون إلى تمام الثلاث ، وما زاد عليها يدعى لصاحبه بالعافية .

وقوله فى هذا الحديث : « الرجل مزكوم » تنبيه على الدعاء له بالعافية ؛ لأن الزكمة علة ، وفيه اعتذار من ترك تشميته بعد الثلاث ، وفيه تنبيه له على هذه العلة ليتداركها ولا

(١) سبق تخريجه ص ١٤٥ .

(٢) أبو داود (٥٠٣٤) فى الأدب ، باب : كم مرة يشمت العاطس .

(٣) أبو داود (٥٠٣٦) فى الأدب ، باب : كم مرة يشمت العاطس ، وضعفه الألبانى .

(٤) أبو داود (٥٠٣٥) فى الأدب ، باب : كم مرة يشمت العاطس .

يهملها ، فيصعب أمرها ، فكلامه ﷺ كله حكمة ورحمة ، وعلم وهدى .

وقد اختلف الناس فى مسألتين :

إحدهما : أن العاطس إذا حمد الله ، فسمعه بعض الحاضرين دون بعض ، هل يسن لمن لم يسمعه تسميته ؟ فيه قولان ، والأظهر : أنه يشمته إذا تحقق أنه حمد الله ، وليس المقصود سماع المشمت للحمد ، وإنما المقصود نفس حمده ، فمتى تحقق ترتب عليه التسميت ، كما لو كان المشمت أخرس ، ورأى حركة شفثيه بالحمد . والنبي ﷺ قال : فإن حمد الله ، فشمتوه هذا هو الصواب .

الثانية : إذا ترك الحمد ، فهل يستحب لمن حضره أن يذكره الحمد ؟ قال ابن العربى : لا يذكره ، قال : وهذا جهل من فاعله . وقال النووى : أخطأ من زعم ذلك ، بل يذكره ، وهو مروى عن إبراهيم النخعى . قال : وهو من باب النصيحة ، والأمر بالمعروف ، والتعاون على البر والتقوى ، وظاهر السنة يقوى قول ابن العربى ، لأن النبي ﷺ لم يشمت الذى عطس ، ولم يحمد الله ، ولم يذكره ، وهذا تعزيز له ، وحرمان لبركة الدعاء لما حرم نفسه بركة الحمد ، فنسى الله ، فصرف قلوب المؤمنين وألستهم عن تسميته والدعاء له ، ولو كان تذكيره سنة ، لكان النبي ﷺ أولى بفعلها وتعليمها ، والإعانة عليها .

فصل

وصح عنه ﷺ : « أن اليهود كانوا يتعاطسون عنده ، يرجون أن يقول لهم : يرحمكم الله ، فكان يقول : يهديكم الله ويصلح بالكم » (١) (٢) .

فصل

من أسباب انشراح الصدر

منها : ترك فضول النظر ، والكلام ، والاستماع ، والمخالطة ، والاكل ، والنوم ، فإن

(١) أبو داود (٥٠٣٨) فى الآداب ، باب : كيف يشمت الذمى ، والترمذى (٢٧٣٩) فى الآداب ، باب : ما جاء كيف تشمت العاطس ، وقال : « حسن صحيح » .

(٢) زاد المعاد (٢ / ٤٣٩ - ٤٤٢) .

هذه الفضول تستحيل آلاماً وغموماً ، وهموماً في القلب ، تحصره ، وتحبسه ، وتضييقه ، ويتعذب بها ، بل غالب عذاب الدنيا والآخرة منها ، فلا إله إلا الله ما أضيق صدر من ضرب في كل آفة من هذه الآفات بسهم ، وما أنكد عيشه ، وما أسوأ حاله ، وما أشد حصر قلبه ، ولا إله إلا الله ، ما أنعم عيش من ضرب في كل خصلة من تلك الخصال المحموده بسهم ، وكانت همته دائرة عليها ، حائمة حولها ، فلماذا نصيب وافر من قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴾ [الانفطار] ، ولذلك نصيب وافر من قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴾ [الانفطار] ، وبينهما مراتب متفاوتة لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى (١) .

فصل

فيمن ليست له غيبة

عن أبي عبد الله الجشمي ، عن جندب - وهو ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه - قال : جاء أعرابي ، فأناخ راحلته ثم عقلها ، ثم دخل المسجد ، فصلى خلف رسول الله ﷺ ، فلما سلم رسول الله ﷺ أتى راحلته ، فأطلقها ، ثم ركب ، ثم نادى : اللهم ارحمني ومحمداً ، ولا تشرك في رحمتنا أحداً ، فقال رسول الله ﷺ : « أتقولون هو أضل ، أم بعيره ؟ ألم تسمعوا إلى ما قال ؟ » قالوا : بلى (٢) .

أبو عبد الله - هذا - هو عباس الجشمي ، ذكره النسائي في كتاب الكنى وقد أخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه نحوه من حديث أبي هريرة ، وليس الفصل الاخير (٣) .

وأخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك (٤) .

وإدخال أبي داود هذا الحديث هنا يريد : أن ذكر الرجل بما فيه في موضع الحاجة ليس بغيبة مثل هذا ، ونظيره حديث عائشة المتفق عليه : « ائذنوا له ، فبش أخو العشيرة » (٥)

(١) زاد المعاد (٢ / ٢٧) .

(٢) أبو داود (٤٨٨٥) في الادب ، باب : من ليست له غيبة ، وقال الالباني : « ضعيف ، بزيادة فقال : رسول الله ... وهو صحيح بدونها وبزيادة أخرى » .

(٣) الترمذي (٣٤٧) في الطهارة ، باب : ما جاء في البول يصيب الأرض ، والنسائي (١٢١٧) في السهو ، باب : الكلام في الصلاة ، وابن ماجه (٥٢٩) في الطهارة وستنها ، باب : الأرض يصيبها البول كيف تغسل .

(٤) البخاري (٢٢١) في الوضوء ، باب : صب الماء على البول في المسجد ، ومسلم (٢٨٤ / ٩٨ - ١٠٠) في الطهارة ، باب : وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد .

(٥) البخاري (٦٠٥٤) في الادب ، باب : ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب ، ومسلم (٢٥٩١ / ٧٣) في البر والصلة والآداب ، باب : مداراة من يتقى فحشه .

بوب عليه البخارى : «باب غيبة أهل الفساد والريب» وذكر فى الباب عنها قالت : قال رسول الله ﷺ « ما أظن فلانًا وفلانًا يعرفان من ديننا شيئًا » (١) .

وفى الباب حديث فاطمة بنت قيس لها خطبها معاوية وأبو جهم ، فقال النبى ﷺ : «أما معاوية : فصعلوك ؛ وأما أبو جهم : فلا يضع العصا عن عاتقه » (٢) .

وقالت هند للنبى ﷺ : « إن أبا سفيان رجل شحيح » (٣) .

وقال الأشعث بن قيس للنبى ﷺ فى خصمه : «إنه امرؤ فاجر » (٤) .

وقال الحضرمى بين يدى رسول الله ﷺ فى خصمه : «إنه رجل فاجر لا يبالى ما حلف عليه ، وليس يتورع من شيء » رواه مسلم (٥) .

وقد رد النبى ﷺ غيبة مالك بن الدخشم - وقال للقاتل : إنه منافق لا يحب الله ورسوله : « لا تقل ذاك » (٦) .

ورد معاذ بن جبل غيبة كعب بن مالك لما قال الرجل فيه عند النبى ﷺ : حبسه النظر فى برديه ، والنظر فى عطفه ، فقال معاذ : بش ما قلت ، والله يا رسول الله ، ما علمنا عليه إلا خيرًا ، فسكت رسول الله ﷺ (٧) والحديثان متفق عليهما .

وقد أخرج الترمذى عن أبى الدرداء عن النبى ﷺ قال : « من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة » وقال : هذا حديث حسن (٨) (٩) .

(١) البخارى (٦٧-٦٠) فى الأدب ، باب : ما يجوز من الظن .

(٢) مسلم (١٤٨٠ / ٣٦) فى الطلاق ، باب : المطلقة ثلاثا لا نفقة لها . ولم يعزه صاحب التحفة (١٢ / ٤٦٩) للبخارى .

(٣) البخارى (٥٣٦٤) فى النفقات ، باب : إذا لم يتفق الرجل ، فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف .

(٤) البخارى (٢٣٥٦ ، ٢٣٥٧) فى المساقاة ، باب : الخصومة فى البئر .

(٥) مسلم (١٣٩ / ٢٢٣) فى الإيمان ، باب : وعيد من اقتطع حق مسلم يمين فاجرة بالنار .

(٦) البخارى (٤٤٥) فى الصلاة ، باب : المساجد فى البيوت ، ومسلم (٣٣ / ٢٦٣) فى المساجد ومواضع الصلاة ، باب : الرخصة فى التخلف عن الجماعة بعذر .

(٧) البخارى (٤٤١٨) فى المغارى ، باب : حديث كعب بن مالك ، ومسلم (٢٧٦٩ / ٥٣) فى التوبة ، باب : حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه .

(٨) الترمذى (١٩٣١) فى البر والصلة ، باب : ما جاء فى الذب عن عرض المسلم .

(٩) تهذيب السنن (٧ / ٢١٦ ، ٢١٧) .

فصل

فيما يجوز من الغيبة

جواز قول الرجل في غريمه ما فيه من العيوب عند شكواه ، وأن ذلك ليس بغيبة - ونظير ذلك قول الآخر في خصمه : يا رسول الله، إنه فاجر لا يبالي ما حلف عليه (١) (٢) .

وأیضا

قال ابن منصور : قلت لأحمد : إن علم من الرجل الفجور أیخبر به الناس ؟ قال : بل یستر علیه ، إلا أن یكون داعية . وزاد إسحاق : یخیر عند الحاجة فی تعديل أو تجريح أو تزویج (٣) .

فصل

فيما يقول من اغتاب أخاه المسلم

یذكر عن النبی ﷺ : أن كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبتة تقول : « اللهم اغفر لنا وله » ذكره البيهقي في كتاب « الدعوات الكبير » وقال : في إسناده ضعف (٤) .
وهذه المسألة فيها قولان للعلماء - هما روايتان عن الإمام أحمد - وهما : هل یكفی فی التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتتاب ، أم لا بد من إعلامه وتحليله ؟
والصحيح أنه لا یحتاج إلى إعلامه ، بل یكفيه الاستغفار له وذكره بحاسن ما فيه فی المواطن التي اغتابه فيها . وهذا اختیار شیخ الإسلام ابن تیمیة وغيره .
والذين قالوا : لا بد من إعلامه ، جعلوا الغيبة كالحقوق المالية ، والفرق بينهما ظاهر، فإن الحقوق المالية ینتفع المظلوم بعود نظير مظلمته إليه ، فإن شاء أخذها ، وإن شاء تصدق بها .

وأما فی الغيبة ، فلا یمكن ذلك ، ولا یحصل له بإعلامه إلا عكس مقصود الشارع ﷺ ، فإنه یوغر صدره ویؤذیه إذا سمع ما رمى به ، ولعله یهیج عداوته ولا یصفو له

(٢) زاد المعاد (٥ / ٥٠٢) .

(١) سبق تخريجه ص ١٥١ .

(٤) الخرائطي في مساوئ الأخلاق ص ٩٢ رقم (٢١٢) .

(٣) بدائع الفوائد (٤ / ٨٠) .

أبدأ، وما كان هذا سبيله ، فإن الشارع الحكيم ﷺ لا يبيحه ولا يجوز ، فضلاً عن أن يوجبه ويأمر به ، ومدار الشريعة على تعطيل المفسد وتقليلها ، لا على تحصيلها وتكملها ، والله تعالى أعلم (١) .

فصل

فى هديه ﷺ فى تسميه المولود

حديث قتادة عن الحسن، عن سمرة فى العقيقة : « تذبح يوم سابعه ويسمى » (٢) . قال الميمونى : تذاكرنا لكم يسمى الصبى ؟ قال لنا أبو عبد الله : يروى عن أنس أنه يسمى لثلاثة ، وأما سمرة ، فقال يسمى فى اليوم السابع (٣) .

فصل

فى هديه ﷺ فى الأسماء والكنى

ثبت عنه ﷺ أنه قال : « إن أخرج اسم عند الله رجل يسمى ملك الأملاك ، لا ملك إلا الله » (٤) .

وثبت عنه أنه قال : « أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن ، وأصدقها حارث وهمام ، وأقبحها حرب ومرة » (٥) .

وثبت عنه أنه قال : « لا تسمين غلامك يساراً ولا رباحاً ولا نجيحاً ولا أفلح ، فإنك تقول : أئمت هو ؟ فلا يكون ، فيقال : لا » (٦) .

وثبت عنه أنه غير اسم عاصية ، وقال : « أنت جميلة » (٧) .

(١) الوابل الصيب (٣٢٠ ، ٣٢١) . (٢) أبو داود (٢٨٣٨) فى الأضاحى ، باب : فى العقيقة .

(٣) زاد المعاد (٢ / ٣٣٣) .

(٤) البخارى (٦٢٠٥) فى الأدب ، باب : أبغض الأسماء إلى الله ، ومسلم (٢١٤٣ / ٢٠) فى الآداب ، باب : تحريم التسمى بملك الأملاك .

(٥) مسلم (٢١٣٢ / ٢) فى الآداب ، باب : النهى عن التكنى بأبى القاسم ، والترمذى (٢٨٣٣) فى الأدب ، باب : ما جاء ما يستحب من الأسماء .

(٦) مسلم (٢١٣٧ / ١٢) فى الآداب ، باب : كراهة التسمى بالأسماء القبيحة .

(٧) مسلم (٢١٣٩ / ١٤) فى الآداب ، باب : استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن . وأبو داود (٤٩٥٢) فى الأدب ، باب : فى تغيير الاسم القبيح .

وكان اسم جويرية برة ، فغيره رسول الله ﷺ باسم جويرية (١) .
وقالت زينب بنت أم سلمة : نهى رسول الله ﷺ أن يسمى بهذا الاسم ، فقال : « لا تزكوا أنفسكم ، الله أعلم بأهل البر منكم » (٢) .
وغير اسم أصرم بزرعة (٣) ، وغير اسم أبى الحكم بأبى شريح (٤) .
وغير اسم حزن جد سعيد بن المسيب وجعله سهلاً فأبى ، وقال : « السهل يوطأ ويمتهن » (٥) .

قال أبو داود : وغير النبی ﷺ اسم العاص وعزيز وعتلة وشيطان والحكم وغراب وحباب وشهاب ، فسماه هشاماً ، وسمى حرباً سلماً ، وسمى المضطجع المنبث ، وأرضاً عفرة سماها خضرة ، وشعب الضلالة سماه شعب الهدى ، وبنو الزنية سماهم بنو الرشدة ، وسمى بنى مغوية بنى رشدة (٦) .

فصل فى فقه هذا الفصل

لما كانت الاسماء قوالب للمعاني ، ودالة عليها ، اقتضت الحكمة أن يكون بينها وبينها ارتباط وتناسب ، وألا يكون المعنى معها بمنزلة الأجنبي المحض الذى لا تعلق له بها ، فإن حكمة الحكيم تأبى ذلك ، والواقع يشهد بخلافه ، بل للأسماء تأثير فى المسميات ، وللمسميات تأثير عن أسمائها فى الحسن والقبح ، والخفة والثقل ، واللطافة والكثافة ، كما قيل :

وقلما أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت فى لقبه

-
- (١) مسلم (٢١٤٠ / ١٦) فى الآداب ، باب : استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن .
(٢) مسلم (٢١٤١ / ١٩) فى الآداب ، باب : استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن . وأبو داود (٤٩٥٣) فى الأدب ، باب : فى تغيير الاسم القبيح .
(٣) أبو داود (٤٩٥٤) فى الأدب ، باب : فى تغيير الاسم القبيح .
(٤) أبو داود (٤٩٥٥) فى الأدب ، باب : فى تغيير الاسم القبيح .
(٥) البخارى (٦١٩٠) فى الأدب ، باب : اسم الحزن ، وأبو داود (٤٩٥٦) فى الأدب ، باب : فى تغيير الاسم القبيح .
(٦) أبو داود تحت رقم (٤٩٥٦) فى الأدب ، باب : فى تغيير الاسم القبيح .

وكان ﷺ يستحب الاسم الحسن ، وأمر إذا أبردوا إليه بربداً أن يكون حسن الاسم حسن الوجه (١) وكان يأخذ المعانى من أسمائها فى المنام واليقظة ، كما رأى أنه وأصحابه فى دار عقبة بن رافع ، فأتوا برطب من رطب ابن طاب ، فأوله بأن لهم الرفعة فى الدنيا ، والعاقبة فى الآخرة ، وأن الدين الذى قد اختاره الله لهم قد أرطب وطاب (٢) ، وتأول سهولة أمرهم يوم الحديبية من مجيء سهيل بن عمرو إليه (٣) .

ونذب جماعة إلى حلب شاة ، فقام رجل يحلبها ، فقال : « ما اسمك ؟ » قال : « مرة » ، فقال : اجلس ، فقام آخر فقال : « ما اسمك ؟ » قال : « أظنه حرب » ، فقال : اجلس ، فقام آخر قال : « ما اسمك ؟ » فقال : يعيش ، فقال : « احلبها » (٤) .

وكان يكره الأمكنة المنكرة الأسماء ، ويكره العبور فيها ، كما مر فى بعض غزواته بين جبلين ، فسأل عن اسميهما فقالوا : فاضح ومخز ، فعدل عنهما ، ولم يجز بينهما .

ولما كان بين الأسماء والمسميات من الارتباط والتناسب والقربة ، ما بين قوالب الأشياء وحقائقها ، وما بين الأرواح والأجسام ، عبر العقل من كل منهما إلى الآخر ، كما كان إياس بن معاوية وغيره يرى الشخص ، فيقول : ينبغى أن يكون اسمه كيت وكيت ، فلا يكاد يخطئ ، وضد هذا العبور من الاسم إلى مسماه ، كما سأل عمر بن الخطاب رضى الله عنه رجلاً عن اسمه ، فقال : جمره ، فقال : واسم أبيك ؟ قال : شهاب ، قال : ممن ؟ قال : من الحرقة ، قال : فمترك ؟ قال بحرة النار ، قال : فأين مسكنك ؟ قال : بذات لظى : قال : اذهب فقد احترق مسكنك ، فذهب فوجد الأمر كذلك .

فعبر عمر من الألفاظ إلى أرواحها ومعانيها ، كما عبر النبى ﷺ من اسم سهيل إلى سهولة أمرهم يوم الحديبية ، فكان الأمر كذلك ، وقد أمر النبى ﷺ أمته بتحسين أسمائهم ، وأخبر أنهم يدعون يوم القيامة بها ، وفى هذا - والله أعلم - تنبيه على تحسين الأفعال المناسبة لتحسين الأسماء ، لتكون الدعوة على رؤوس الأشهاد بالاسم الحسن ، والوصف المناسب له .

وتأمل كيف اشتق للنبى ﷺ من وصفه اسمان مطابقان لمعناه ، وهما أحمد ومحمد ،

(١) المقاصد الحسنة (٨٢) ، وذكره ابن عراق فى تنزيه الشريعة (١ / ٢٠٠) من القسم الثانى وعزاه للعقلى من حديث أبى هريرة وقال : « لا يصح » .

(٢) مسلم (٢٢٧٠ / ١٨) فى الرؤيا ، باب : رؤيا النبى ﷺ ، وأبو داود (٥٠٢٥) فى الأدب ، باب : ما جاء فى الرؤيا ، وأحمد (٢٨٦ / ٣) .

(٣) البيهقى فى الكبرى (٩ / ٢٢٠) فى الجزية ، باب : المهادنة على النظر للمسلمين .

(٤) مالك فى الموطأ (٢ / ٩٧٣) (٢٤) فى الاستئذان ، باب : ما يكره من الأسماء .

فهو لكثرة ما فيه من الصفات المحمودة محمد ، ولشرفها وفضلها على صفات غيره أحمد ، فارتبط الاسم بالسمى ارتباط الروح بالجسد ، وكذلك تكنيته ﷺ لأبى الحكم بن هشام بأبى جهل كنية مطابقة لوصفه ومعناه ، وهو أحق الخلق بهذه الكنية ، وكذلك تكنية الله عز وجل لعبد العزى بأبى لهب ، لما كان مصيره إلى نار ذات لهب ، كانت هذه الكنية أليق به وأوفق ، وهو بها أحق وأخلق .

ولما قدم النبي ﷺ المدينة ، واسمها يثرب لا تعرف بغير هذا الاسم ، غيره بطيبة (١) لما زال عنها ما فى لفظ يثرب من التشريب بما فى معنى طيبة من الطيب ، استحقت هذا الاسم ، وازدادت به طيباً آخر ، فآثر طيبها فى استحقاق الاسم ، وزادها طيباً إلى طيبها .

وما كان الاسم الحسن يقتضى مسماه ، ويستدعيه من قرب ، قال النبي ﷺ لبعض قبائل العرب وهو يدعوهم إلى الله وتوحيده : « يا بنى عبد الله ، إن الله قد حسن اسمكم واسم أبيكم » . فانظر كيف دعاهم إلى عبودية الله بحسن اسم أبيهم ، وبما فيه من المعنى المقتضى للدعوة ، وتأمل أسماء الستة المتبارزين يوم بدر كيف اقتضى القدر مطابقة أسمائهم لأحوالهم يومئذ ، فكان الكفار : شيبه ، وعتبة ، والوليد ، ثلاث أسماء من الضعف ، فالوليد له بداية الضعف ، وشيبه له نهاية الضعف ، كما قال تعالى : ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ﴾ [الروم : ٥٤] ، وعتبة من العتب ، فدلّت أسماؤهم على عتب يحل بهم ، وضعف ينالهم ، وكان أقرانهم من المسلمين : على ، وعبيدة ، والحارث ، ﷺ ، ثلاثة أسماء تناسب أوصافهم ، وهى العلو ، والعبودية ، والسعى الذى هو الحرث فعلوا عليهم بعبوديتهم وسعيهم فى حرث الآخرة . ولما كان الاسم مقتضياً لمسماه ، ومؤثراً فيه ، كان أحب الأسماء إلى الله ما اقتضى أحب الأوصاف إليه ، كعبد الله ، وعبد الرحمن ، وكان إضافة العبودية إلى اسم الله ، واسم الرحمن ، أحب إليه من إضافتها إلى غيرهما ، كالقاهر ، والقادر ، فعبد الرحمن أحب إليه من عبد القادر ، وعبد الله أحب إليه من عبد ربه ، وهذا لأن التعلق الذى بين العبد وبين الله إنما هو العبودية المحضة ، والتعلق الذى بين الله وبين العبد بالرحمة المحضة ، فبرحمته كان وجوده وكمال وجوده ، والغاية التى أوجده لأجلها أن يتأله له وحده محبة وخوفاً ، ورجاء وإجلالاً وتعظيماً ، فيكون عبد لله وقد عبده لما فى اسم الله من معنى الإلهية التى يستحيل أن تكون لغيره ، ولما غلبت رحمته

(١) البخارى (١٨٧٢) فى فضائل المدينة ، باب : المدينة طابة ، ومسلم (١٣٩٢ / ٥٠٣) فى الحج ، باب : أحد جبل يحبنا ونحبه .

غضبه وكانت الرحمة أحب إليه من الغضب ، كان عبد الرحمن أحب إليه من عبد القاهر .

فصل

ولما كان كل عبد متحرّكًا بالإرادة ، والهيم مبدأ الإرادة ، ويترتب على إرادته حركته وكسبه ، كان أصدق الأسماء اسم همام واسم حارث ، إذ لا ينفك مسماهما عن حقيقة معناه ، ولما كان الملك الحق لله وحده ، ولا ملك على الحقيقة سواه ، كان أخنع اسم وأوضع عند الله ، وأغضبه له اسم « شاهان شاه » أى : ملك الملوك ، وسلطان السلاطين ، فإن ذلك ليس لأحد غير الله ، فتسمية غيره بهذا من أبطل الباطل ، والله لا يحب الباطل .

وقد ألحق بعض أهل العلم بهذا « قاضى القضاة » وقال : ليس قاضى القضاة إلا من يقضى الحق وهو خير الفاضلين ، الذى إذا قضى أمراً فإنما يقول له : كن فيكون .

ويلى هذا الاسم فى الكراهة والقبح والكذب : سيد الناس ، وسيد الكل ، وليس ذلك إلا لرسول الله ﷺ خاصة ، كما قال : « أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر » (١) فلا يجوز لأحد قط أن يقول عن غيره : إنه سيد الناس وسيد الكل ، كما لا يجوز أن يقول : إنه سيد ولد آدم .

فصل

ولما كان مسمى الحرب والمرة أكره شئ للنفوس وأقبحها عندها ، كان أقبح الأسماء حرباً ومرة ، وعلى قياس هذا حنظلة وحزن ، وما أشبههما ، وما أجدر هذه الأسماء بتأثيرها فى مسمياتها ، كما أثر اسم « حزن » الحزونة فى سعيد بن المسيب وأهل بيته .

فصل

ولما كان الأنبياء سادات بنى آدم ، وأخلاقهم أشرف الأخلاق ، وأعمالهم أصح الأعمال ، كانت أسماؤهم أشرف الأسماء ، فندب النبى ﷺ أمته إلى التسمية بأسمائهم ،

(١) مسلم (٢٢٧٨) فى الفضائل ، باب : تفضيل نبينا ﷺ على جميع الخلائق ، وأبو داود (٤٦٧٣) فى السنة ، باب : فى التخيير بين الأنبياء عليهم السلام .

كما فى سنن أبى داود والنسائى عنه « تسموا بأسماء الأنبياء » (١) . ولو لم يكن فى ذلك من المصالح إلا أن الاسم يذكر بمسماه ويقتضى التعلق بمعناه ، لكفى به مصلحة مع ما فى ذلك من حفظ أسماء الأنبياء وذكرها ، وألا تنسى ، وأن تذكر أسماؤهم بأوصافهم وأحوالهم .

فصل

وأما النهى عن تسمية الغلام بـ : يسار وأفلح ونجیح ورباح ، فهذا المعنى آخر قد أشار إليه فى الحديث ، وهو قوله : « فإنك تقول : أثمت هو ؟ فيقال : لا » (٢) - الله أعلم - هل هذه الزيادة من تمام الحديث المرفوع ، أو مدرجة من قول الصحابى ، وبكل حال فإن هذه الأسماء لما كانت قد توجب تطيراً تكرمه النفوس ، ويصدها عما هى بصدده ، كما إذا قلت لرجل : أعندك يسار ، أو رباح ، أو أفلح ؟ قال : لا ، تطيرت أنت وهو من ذلك ، وقد تقع الطيرة لا سيما على المتطيرين ، فقل من تطير إلا ووقعت به طيرته ، وأصابه طائرته ، كما قيل :

تعلم أنه لا طير إلا على متطير فهو الثبور

اقتضت حكمة الشارع ، الرؤوف بأمته ، الرحيم بهم ، أن يمنعهم من أسباب توجب لهم سماع المكروه أو وقوعه ، وأن يعدل عنها إلى أسماء تحصل المقصود من غير مفسدة ، هذا أولى ، مع ما ينضاف إلى ذلك من تعليق ضد الاسم عليه ، بأن يسمى يساراً من هو من أعسر الناس ، ونجيحاً من لا نجاح عنده ، ورباحاً من هو من الخاسرين ، فيكون قد وقع فى الكذب عليه وعلى الله ، وأمر آخر أيضاً وهو أن يطالب المسمى بمقتضى اسمه ، فلا يوجد عنده ، فيجعل ذلك سبباً لذهمه وسبه ، كما قيل :

سموك من جهلهم سديداً والله ما فيك من سداد

أنت الذى كونه فساداً فى عالم الكون والفساد

فتوصل الشاعر بهذا الاسم إلى ذم المسمى به ، ولى من أبيات :

(١) أبو داود (٤٩٥٠) فى الأدب ، باب : فى تغيير الأسماء ، والنسائى (٣٥٦٥) فى الخيل ، باب : ما يستحب من شبه الخيل ، وقال الألبانى : « صحيح ، دون قوله : تسموا بأسماء الأنبياء » .

(٢) تقدم تخريجه ص ١٥٣ .

وسميته صالحاً فاغتنى بضد اسمه فى الورى سائرا
وظن بأن اسمه سائر لأوصافه فغدا شاهرا

وهذا كما أن من المدح ما يكون ذمًا وموجبًا لسقوط مرتبة المدوح عند الناس ، فإنه يمدح بما ليس فيه ، فتطالبه النفوس بما مدح به ، وتظنه عنده ، فلا تجده كذلك ، فتقلب ذمًا ، ولو ترك بغير مدح ، لم تحصل له هذه المفسدة ، ويشبه حاله حال من ولى ولاية سيئة ، ثم عزل عنها ، فإنه تنقص مرتبته عما كان عليه قبل الولاية ، وينقص فى نفوس الناس عما كان عليه قبلها ، وفى هذا قال القائل :

إذا ما وصفت امرءاً لا مرئى فلا تغل فى وصفه واقصد
فإنك إن تغل تغل الظنو ن فيه إلى الأمد الأبعد
فينقص من حيث عظمته لفصل المغيب عن المشهد

وأمر آخر : وهو ظن المسمى واعتقاده فى نفسه أنه كذلك ، فيقع فى تركية نفسه وتعظيمها وترفعها على غيره ، وهذا هو المعنى الذى نهى النبى ﷺ لأجله أن تسمى « برة » وقال : « لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم » (١) .

وعلى هذا فتركه التسمية ب : التقى ، والمتقى ، والمطيع ، والطائع ، والراضى ، والمحسن ، والمخلص ، والمنيب ، والرشيد ، والسديد ، وأما تسمية الكفار بذلك ، فلا يجوز التمكين منه ، ولا دعاؤهم بشىء من هذه الأسماء ، ولا الإخبار عنهم بها ، والله عز وجل يغضب من سميتهم بذلك .

فصل

وأما الكنية فهى نوع تكريم للمكنى وتنويه به ، كما قال الشاعر :

أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه بالسوء اللقب

وكنى النبى ﷺ صهيياً بأبى يحيى ، وكنى علياً رضي الله عنه بأبى تراب إلى كنيته بأبى الحسن ، وكانت أحب كنيته إليه ، وكنى أخا أنس بن مالك وكان صغيراً دون البلوغ بأبى عمير .

وكان هديده رضي الله عنه تكنية من له ولد ، ومن لا ولد له ، ولم يثبت عنه أنه نهى عن كنية

إلا الكنية بأبى القاسم ، فصح عنه أنه قال : « تسموا باسمى ولا تكونوا بكنتى » (١) .
فاختلف الناس فى ذلك على أربعة أقوال :

أحدها : أنه لا يجوز التكنى بكنتيه مطلقاً ، سواد أفردا عن اسمه ، أو قرنهما به ،
وسواء محياه وبعد مماته ، وعمدتهم عموم هذا الحديث الصحيح وإطلاقه ، وحكى البيهقى
ذلك عن الشافعى ، قالوا : لأن النهى إنما كان لأن معنى هذه الكنية والتسمية مختصة به
ﷺ ، وقد أشار إلى ذلك بقوله : « والله لا أعطى أحداً ، ولا أمنع أحداً ، وإنما أنا
قاسم ، أضع حيث أمرت » (٢) . قالوا : ومعلوم أن هذه الصفة ليست على الكمال لغيره .

واختلف هؤلاء فى جواز تسمية المولود بقاسم ، فأجازته طائفة ، ومنعه آخرون ،
والمعجزون نظروا إلى أن العلة عدم مشاركة النبى ﷺ فيما اختص به من الكنية ، وهذا غير
موجود فى الاسم ، والممانعون نظروا إلى أن المعنى الذى نهى عنه فى الكنية موجود مثله
هنا فى الاسم سواء ، أو هو أولى بالمنع ، قالوا : وفى قوله : « إنما أنا قاسم » إشعار بهذا
الاختصاص .

القول الثانى : أن النهى إنما هو عن الجمع بين اسمه وكنتيه ، فإذا أفرد أحدهما عن
الآخر ، فلا بأس . قال أبو داود : باب من رأى ألا يجمع بينهما ، ثم ذكر حديث أبى
الزبير عن جابر أن النبى ﷺ قال : « من تسمى باسمى فلا يتكن بكنتى ، ومن تكنى
بكنتى فلا يتسم باسمى » (٣) . ورواه الترمذى وقال : حديث حسن غريب (٤) . وقد
رواه الترمذى أيضاً من حديث محمد بن عجلان عن أبيه عن أبى هريرة وقال : حسن
صحيح ، ولفظه : نهى رسول الله ﷺ أن يجمع أحد بين اسمه وكنتيه ، ويسمى محمداً
أبا القاسم (٥) . قال أصحاب هذا القول : فهذا مقيد مفسر لما فى « الصحيحين » من نهيه
عن التكنى بكنتيه قالوا : ولأن فى الجمع بينهما مشاركة فى الاختصاص بالاسم والكنية ،
فإذا أفرد أحدهما عن الآخر ، زال الاختصاص .

(١) البخارى (٦١٨٧) فى الأدب ، باب : قول النبى ﷺ : « سمو باسمى ولا تكونوا بكنتى » ، ومسلم (٢١٣٤ / ٨)
فى الآداب ، باب النهى عن التكنى بأبى القاسم ، وأبو داود (٤٩٦٥) فى الأدب ، باب : فى الرجل يتكنى
بأبى القاسم .

(٢) البخارى (٣١١٧) فى فرض الخمس ، باب : قول الله تعالى : ﴿ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ﴾ ، وأبو داود
(٢٩٤٩) فى الخراج والإمارة والفتىء ، باب : فيما يلزم الإمام من أمر الرعية .

(٣) أبو داود (٤٩٦٦) فى الأدب ، باب : من رأى ألا يجمع بينهما ، وقال الألبانى : « منكر » .

(٤) الترمذى (٢٨٤٢) فى الأدب ، باب : ما جاء فى كراهية الجمع بين اسم النبى ﷺ وكنتيه .

(٥) الترمذى (٢٨٤١) فى الأدب ، باب : ما جاء فى كراهية الجمع بين اسم النبى ﷺ وكنتيه .

القول الثالث : جواز الجمع بينهما وهو المنقول عن مالك ، واحتج أصحاب هذا القول بما رواه أبو داود ، والترمذى من حديث محمد بن الحنفية ، عن علي رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله ، إن ولد لى ولد من بعدك أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك ؟ قال : « نعم » قال الترمذى : حديث حسن صحيح (١) .

وفى سنن أبي داود عن قالت : جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت : يا رسول الله ، إنى ولدت غلاماً فسميته محمداً وكنيته أبا القاسم ، فذكر لى أنك تكره ذلك ، فقال : « ما الذى أحل اسمى وحرم كنيتى » أو « ما الذى حرم كنيتى وأحل اسمى » (٢) قال هؤلاء : وأحاديث المنع منسوخة بهذين الحديثين .

القول الرابع : أن التكنى بأبى القاسم كان ممنوعاً منه فى حياة النبي ﷺ ، وهو جائز بعد وفاته ، قالوا : وسبب النهى إنما كان مختصاً بحياته ، فإنه قد ثبت فى « الصحيح » من حديث أنس قال : نادى رجل بالبقيع : يا أبا القاسم ، فالتفت إليه رسول الله ﷺ فقال : يا رسول الله ، إنى لم أعنك ، إنما دعوت فلاناً ، فقال رسول الله ﷺ : « تسموا باسمى ، ولا تكونوا بكنيتى » (٣) . قالوا : وحديث على فيه إشارة إلى ذلك بقوله : إن ولد لى من بعدك ولد ، ولم يسأله عمن يولد له فى حياته ، ولكن قال على رضي الله عنه فى هذا الحديث : « وكانت رخصة لى » وقد شذ من لا يؤبه لقوله ، فمنع التسمية باسمه ﷺ قياساً على النهى عن التكنى بكنيته ، والصواب أن التسمى باسمه جائز ، والتكنى بكنيته ممنوع منه ، والمنع فى حياته أشد ، والجمع بينهما ممنوع منه ، وحديث عائشة غريب لا يعارض بمثله الحديث الصحيح ، وحديث على رضي الله عنه فى صحته نظر ، والترمذى فيه نوع تساهل فى التصحيح ، وقد قال على إنها رخصة له ، وهذا يدل على بقاء المنع لمن سواه ، والله أعلم .

فصل

وقد كره قوم من السلف والخلف الكنية بأبى عيسى ، وأجازها آخرون ، فروى أبو

(١) أبو داود (٤٩٦٧) فى الأدب ، باب : فى الرخصة فى الجمع بينهما ، والترمذى (٢٨٤٣) فى الأدب ، باب : ما جاء فى كراهية الجمع بين اسم النبي ﷺ وكنيته .

(٢) أبو داود (٤٩٦٨) فى الأدب ، باب : فى الرخصة فى الجمع بينهما ، وضعفه الألبانى .

(٣) البخارى (٣٥٣٧) فى المناقب ، باب : كنية النبي ﷺ ، ومسلم (٢١٣١ / ١) فى الأدب ، باب : النهى عن التكنى بأبى القاسم .

داود عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب ضرب ابناً له يكنى أبا عيسى ، وأن المغيرة بن شعبة تكنى بأبي عيسى ، فقال له عمر : أما يكفيك أن تكنى بأبي عبد الله ؟ فقال : إن رسول الله ﷺ كنانى ، فقال : إن رسول الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، وأنا لفى جَلَجَتْنَا فلم يزل يكنى بأبي عبد الله حتى هلك (١) .

وقد كنى عائشة بأم عبد الله (٢) ، وكان لنسائه أيضاً كنى كأم حبيبة ، وأم سلمة .

فصل

ونهى رسول الله ﷺ عن تسمية العنب كرمًا (٣) . وقال : « الكرم قلب المؤمن » (٤) ، وهذا لأن اللفظة تدل على كثرة الخير والمنافع فى المسمى بها ، وقلب المؤمن هو المستحق لذلك دون شجرة العنب ، ولكن: هل المراد النهى عن تخصيص شجرة العنب بهذا الاسم ، وأن قلب المؤمن أولى به منه ، فلا يمنع عن تسميته بالكرم كما قال فى « المسكين » و « الرقوب » و « المفلس » ، أو المراد أن تسميته بهذا مع اتخاذ الخمر المحرم منه وصف بالكرم والخير والمنافع لأصل هذا الشراب الخبيث المحرم ، وذلك ذريعة إلى مدح ما حرم الله وتهيج النفوس إليه ؟ هذا محتمل ، والله أعلم بمراد رسوله ﷺ ، والأولى ألا يسمى شجر العنب كرمًا .

فصل

قال ﷺ : « لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم ، ألا وإنها العشاء ، وإنهم يسمونها العتمة » (٥) ، وضح عنه أنه قال : « لو يعلمون ما فى العتمة والصبح ، لآتوها ولو حبوا » (٦) ، فقل : هذا ناسخ للمنع ، وقيل بالعكس ، والصواب خلاف القولين ، فإن العلم بالتاريخ متعذر ، ولا تعارض بين الحديثين ، فإنه لم يثن عن إطلاق اسم العتمة

(١) أبو داود (٤٩٦٣) فى الأدب ، باب : فىمن يكنى بأبي عيسى .

(٢) أبو داود (٤٩٧٠) فى الأدب ، باب : فى المرأة تكنى .

(٣) البخارى (٦١٨٢) فى الأدب ، باب : لا تسبوا الدهر .

(٤) البخارى (٦١٨٣) فى الأدب ، باب : قول النبى ﷺ : « إنما الكرم قلب المؤمن » ، ومسلم (٢٢٤٧ / ٩) فى

الالفاظ من الأدب ، باب : كراهة تسمية العنب كرمًا .

(٥) البخارى (٥٦٣) فى مواقيت الصلاة ، باب : من كره أن يقال للمغرب والعشاء .

(٦) البخارى (٦١٥) فى الأذان ، باب : الاستهام فى الأذان ، ومسلم (٤٣٧ / ١٢٩) فى الصلاة ، باب : تسوية

الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها .

بالكلية ، وإنما نهى عن أن يهجر اسم العشاء ، وهو الاسم الذى سماها الله به فى كتابه ، ويغلب عليها اسم العتمة ، فإذا سميت العشاء وأطلق عليها أحياناً العتمة ، فلا بأس ، والله أعلم ، وهذا محافظة منه ﷺ على الأسماء التى سمى الله بها العبادات ، فلا تهجر ، ويؤثر عليها غيرها ، كما فعله المتأخرون فى هجران ألفاظ النصوص ، وإيثار المصطلحات الحادثة عليها ، ونشأ بسبب هذا من الجهل والفساد ما الله به عليم ، وهذا كما كان يحافظ على تقديم ما قدمه الله وتأخير ما أخره ، كما بدأ بالصفاء ، وقال : « أبدأ بما بدأ الله به »^(١) وبدأ فى العيد بالصلاة ، ثم جعل النحر بعدها ، وأخبر أن « من ذبح قبلها ، فلا نسك له »^(٢) تقديماً لما بدأ الله به فى قوله : ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ۖ ﴾ [الكوثر] وبدأ فى أعضاء الوضوء بالوجه ، ثم اليدين ، ثم الرأس ، ثم الرجلين ، تقديماً لما قدمه الله ، وتأخيراً لما أخره ، وتوسيطاً لما وسطه ، وقدم زكاة الفطر على صلاة العيد تقديماً لما قدمه فى قوله : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۖ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ۝ ﴾ [الاعلى] ونظائره كثيرة^(٣) .

وأيضاً

أشرف صفات العبد صفة العبودية ، وأحب أسمائه إلى الله اسم العبودية ، كما ثبت عن النبى ﷺ أنه قال : « أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن » ، وأصدقها حارث وهمام ، وأقبحها حرب ومرة^(٤) ، وإنما كان حارث وهمام أصدقها لأن لكل أحد لا بد له من هم وإرادة وعزم ينشأ عنه حرث وفعله ، وكل أحد حارث وهمام ، وإنما كان أقبحها حرب ومرة لما فى مسمى هذين الاسمين من الكراهة ونفور العقل عنهما ، وبالله التوفيق^(٥) .

(١) مسلم (١٢١٧ / ١٤٧) فى الحج ، باب : حجة النبى ﷺ ، وأبو داود (١٩٠٥) فى الحج ، باب : صفة حجة النبى ﷺ ، والترمذى (٨٦٢) فى الحج ، باب : ما جاء أنه يبدأ بالصفاء قبل المروة .

(٢) البخارى (٥٥٤٥) فى الأضاحى ، باب : سنة الأضحية ، ومسلم (١٩٦١ / ٧) فى الأضاحى ، باب : وقتها .

(٣) زاد المعاد (٢ / ٣٣٤ - ٣٥١) .

(٤) أبو داود (٤٩٥٠) فى الأدب ، باب : فى تغيير الأسماء ، وقال الألبانى : « صحيح دون قوله : سموا بأسماء الأنبياء » .

(٥) روضة المحيين (٥٣) .

فائدة

قال قائل : أرانى إذا دعيت باسمى دون لقبى شق ذلك على جدا ، بخلاف السلف فإنهم كانوا يدعون بأسمائهم : فقيل : له : هذا لمخالفة العادات ، لأن أنس النفوس بالعادة طبيعة ثابتة ، ولأن الاسم عن السلف لم يكن عندهم دالا على قلة رتبة المدعو ، واليوم صارت المنازل فى القلوب تعلم بإمارة الاستدعاء ، فإذا قصر دل على تقصير رتبته فيقع السخط لما وراء الاستدعاء ، فلما صارت المخاطبات موازين المقادير شق على المحطوط من رتبته قولا ، كما يشق عليه فعلا (١) .

فصل

فى تغيير الأسماء

عن عبد الله بن أبى زكرياء ، عن أبى الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : «إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم ، فأحسنوا أسماءكم» (٢) .

عبد الله بن أبى زكرياء : كنيته أبو يحيى ، خزاعى دمشقى ثقة عابد ، لم يسمع من أبى الدرداء . فالحديث منقطع . وأبوه أبو زكرياء : اسمه إياس بن يزيد .

وفى هذا الحديث : رد على من قال : إن الناس يوم القيامة إنما يدعون بأسمائهم ، لا آبائهم ، وقد ترجم البخارى فى صحيحه لذلك ، فقال : «باب يدعى الناس بأبائهم» ، وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن النبى ﷺ قال : «الغادر يرفع له لواء يوم القيامة ؟ يقال له : هذه غدره فلان ابن فلان» (٣) .

واحتج من قال بالأول : بما رواه الطبرانى فى معجمه من حديث سعيد بن عبد الله الأودى قال : «شهد أبا أمامة - وهو فى النزاع - قال : إذا مت فاصنعوا بى كما أمرنا رسول الله ﷺ ، فقال : «إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره ، فليقم أحدكم على رأس قبره ، ثم ليقل : يا فلان ابن فلانة ، فإنه يسمعه ولا يجيبه ، ثم يقول : يا فلان ابن فلانة ، فإنه يقول : أرشدنا رحمك الله» فذكر الحديث ، وفيه : فقال رجل :

(١) بدائع الفوائد (٣ / ١٧٨) .

(٢) أبو داود (٤٩٤٨) فى الأدب ، باب : فى تغيير الأسماء ، وضعفه الألبانى .

(٣) البخارى (٦١٧٧) فى الأدب ، باب : ما يدعى الناس بأبائهم .

يا رسول الله ، فإن لم يعرف أمه ، قال : « فلينسبه إلى أمه حواء ، فلان بن حواء » (١) .
ولكن هذا الحديث متفق على ضعفه فلا تقوم به حجة ، فضلا عن أن يعارض به ما
هو أصح منه .

وفى الصحيحين عن أبي موسى قال : ولد لى غلام ، فأتيت به النبي ﷺ ، فسماه
إبراهيم ، وحنكه بتمره .

زاد البخارى : « ودعا له بالبركة ، ودفعه إلى ، وكان أكبر ولد أبي موسى (٢) (٣) .

فصل

فى هديه ﷺ فى حفظ المنطق واختيار الألفاظ

كان يتخير فى خطابه ، ويختار لأمته أحسن الألفاظ ، وأجملها ، وألطفها ، وأبعدها
من ألفاظ أهل الجفاء ، والغلظة والفحش ، فلم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا ، ولا
فظا .

وكان يكره أن يستعمل اللفظ الشريف المصون فى حق من ليس كذلك ، وأن يستعمل
اللفظ المهين المكروه فى حق من ليس من أهله .

فمن الأول منعه أن يقال للمناق : « يا سيدنا » ، وقال : « فإنه إن يك سيدا ، فقد
أسخطتم ربكم عز وجل » (٤) ، ومنعه أن تسمى شجرة العنب كرما ، ومنعه تسمية أبى
جهل بأبى الحكم ، وكذلك تغييره لاسم أبى الحكم من الصحابة : بأبى شريح ، وقال :
« إن الله هو الحكم ، وإليه الحكم » (٥) .

ومن ذلك نهيه للمملوك أن يقول لسيده أو لسيدته : ربى وربتى ، وللسيد أن يقول
لمملوكه : عبدى ، ولكن يقول المالك : فتاى وفتاتى ، ويقول المملوك : سيدى

(١) الطبرانى فى الكبير ٨ / ٢٩٨ ، ٢٩٩ (٧٩٧٩) ، وقال الهيثمى فى المجمع (٢ / ٣٢٧) : « وفيه من لم أعرفه
جماعة » .

(٢) البخارى (٦١٩٨) فى الأدب ، باب : من سمي بأسماء الأنبياء ، ومسلم (٢١٤٥ / ٢٤) فى الآداب ، باب :
استحباب تحنيك المولود عند ولادته .

(٣) تهذيب السنن (٧ / ٢٥٠ ، ٢٥١) .

(٤) أبو داود (٤٩٧٧) فى الأدب ، باب : لا يقول المملوك : « ربى وربتى » .

(٥) أبو داود (٤٩٥٥) فى الأدب ، باب : فى تغيير الاسم القبيح .

وسيدتي^(١) ، وقال لمن ادعى أنه طيب : « أنت رجل رفيق ، وطيبها الذى خلقها »^(٢) ،
والجاهلون يسمون الكافر الذى له علم بشيء من الطبيعة حكيماً ، وهو من أسفه الخلق .
ومن هذا قوله للخطيب الذى قال : من يطع الله ورسوله فقد رشد ، ومن يعصهما
فقد غوى « بش الخطيب أنت »^(٣) .

وأما القسم الثانى وهو أن تطلق ألفاظ الذم على من ليس من أهلها ، فمثل نهيه ﷺ
عن سب الدهر ، وقال : « إن الله هو الدهر » وفى حديث آخر : « يقول الله عز وجل :
يؤذنى ابن آدم فيسب الدهر ، وأنا الدهر ، بيدى الأمر أقلب الليل والنهار »^(٤) . وفى
حديث آخر « لا يقولن أحدكم : يا خيبة الدهر »^(٥) .
فى هذا ثلاث مفاصد عظيمة .

إحداها : سبه من ليس بأهل أن يسب ، فإن الدهر خلق مسخر من خلق الله ، منقاد
لأمره ، مذل لتسخيره ، فسابه أولى بالذم والسب منه .

الثانية : أن سبه متضمن للشرك ، فإنه إنما سبه لظنه أنه يضر وينفع ، وأنه مع ذلك
ظالم قد ضر من لا يستحق الضرر ، وأعطى من لا يستحق العطاء ، ورفع من لا يستحق
الرفعة ، وحرّم من لا يستحق الحرمان ، وهو عند شاتميه من أظلم الظلمة ، وأشعار هؤلاء
الظلمة الخونة فى سبه كثيرة جداً . وكثير من الجهال يصرح بلعنه وتقييحه .

الثالثة : أن السب منهم إنما يقع على من فعل هذه الأفعال التى لو اتبع الحق فيها
أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ، وإذا وقعت أهواؤهم ، حمدوا الدهر ، وأثنوا
عليه . وفى حقيقة الأمر ، قرب الدهر تعالى هو المعطى المانع ، الخافض الرافع ، المعز
المذل ، والدهر ليس له من الأمر شيء ، فمسبتهم للدهر مسبة لله عز وجل ؛ ولهذا كانت
مؤذية للرب تعالى ، كما فى « الصحيحين » من حديث أبى هريرة ، عن النبى ﷺ قال :

(١) أبو داود (٤٩٧٥) فى الأدب ، باب : لا يقول المملوك : « ربي ، وربى » .

(٢) أبو داود (٤٢٠٧) فى الترجل ، باب : فى الخضاب .

(٣) مسلم (٨٧٠ / ٤٨) فى الجمعة ، باب : تخفيف الصلاة والخطبة ، وأبو داود (١٠٩٩) فى الصلاة ، باب :
الرجل يخطب على قوس .

(٤) البخارى (٧٤٩١) فى التوحيد ، باب : قول الله تعالى : « يريدون أن يدلوا كلام الله » ، ومسلم (٢٢٤٦ / ١)
فى الألفاظ من الأدب وغيرها ، باب : النهى عن سب الدهر ، وأبو داود (٥٢٧٤) فى الأدب ، باب : فى
الرجل يسب الدهر .

(٥) البخارى (٦١٨١) فى الأدب ، باب : لا تسبوا الدهر ، ومسلم (٢٢٤٦ / ٤) فى الألفاظ من الأدب وغيرها ،
باب : النهى عن سب الدهر .

« قال الله تعالى : يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر » فسب الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أحدهما . إما سبه لله ، أو الشرك به ، فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك ، وإن اعتقد أن الله وحده هو الذى فعل ذلك وهو يسب من فعله ، فقد سب الله .

ومن هذا قوله ﷺ « لا يقولن أحدكم : تعس الشيطان ، فإنه يتعاضم حتى يكون مثل البيت ، فيقول : بقوتى صرعته ، ولكن ليقل : بسم الله ، فإنه يتصاغر حتى يكون مثل الذباب » (١) .

وفى حديث آخر : « إن العبد إذا لعن الشيطان يقول : إنك لتلعن ملعنا » ومثل هذا قول القائل : أخزى الله الشيطان ، وقبح الله الشيطان ، فإن ذلك كله يفرحه ويقول : علم ابن آدم أنى قد نلته بقوتى ، وذلك مما يعينه على إغوائه ، ولا يفيد شيئا ، فأرشد النبي ﷺ من مسه شيء من الشيطان أن يذكر الله تعالى ، ويذكر اسمه ، ويستعيذ بالله منه ، فإن ذلك أنفع له ، وأغيظ للشيطان .

من ذلك : نهيه ﷺ أن يقول الرجل : « خبثت نفسى ، ولكن ليقل : لقست نفسى » (٢) ، ومعناها واحد ، أى : غثت نفسى ، وساء خلقها ، فكره لهم لفظ الخبث لما فيه من القبح والشناعة ، وأرشدهم إلى استعمال الحسن ، وهجران القبيح ، وإبدال اللفظ المكروه بأحسن منه (٣) .

فصل

فى الفراسة

إن لم يكن لك فراسة أهل الإيمان فتدبر قوله تعالى : ﴿ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ ﴾ [الفتح: ٢٩] ، وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ﴾ (٧٥) [الحجر] . قال ابن عباس وغيره : « هم المتفرسون الذين يأخذون بالسيما وهى العلامة » . وقوله تعالى : ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ ﴾ [محمد : ٣٠] . فهذه ثلاث آيات فى الفراسة .

(١) أبو داود (٤٩٨٢) فى الأدب ، باب : لا يقال : خبثت نفسى .

(٢) البخارى (٦١٧٩) فى الأدب ، باب : لا يقل : « خبثت نفسى » ، ومسلم (٢٢٥٠ / ١٦) فى الألفاظ من

الأدب وغيرها ، باب : كراهة قول الإنسان : « خبثت نفسى » .

(٣) زاد المعاد (٢ / ٣٥٢ - ٣٥٦) .

واسمع قول المتوسمين من هذه الأمة . قال عثمان بن عفان رضي الله عنه : « ما أضمر رجل شيئاً إلا أظهره الله على صفحات وجهه ، وفلتات لسانه » ، ودخل عليه رجل فقال له عثمان : « يدخل أحدكم والزنا في عينيه ، فقال : يا أمير المؤمنين ، أوحى بعد رسول الله ﷺ ؟ قال : لا ، ولكن ما عمل آدمي عملاً إلا ألبسه الله رداءه » أو كما قال .

وقال ابن عباس : « إن للحسنة لنوراً في القلب ، وضياء في الوجه ، وقوة في البدن وزيادة في الرزق ، ومحبة في قلوب الخلق ، وإن للسيئة لظلمة في القلب ، وسواداً في الوجه ، وضعفاً في البدن ، ونقصاً في الرزق ، وبغضة في قلوب الخلق » . وهذا الأمر يكون كامناً في القلب في الدنيا ، ويفيض على صفحات الوجه ، فيراه من له فراسة صادقة ، فإذا كان يوم القيامة صار هو الظاهر ورآه كل أحد عياناً ، قال تعالى : ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ﴾ [آل عمران : ١٠٦] ، وقال تعالى ﴿ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ ﴾ [الزمر : ٦٠] ، وقال تعالى : ﴿ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ ﴾ (٢٢) إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ ﴿ (٢٣) ﴾ [القيامة] ، فالأول : من نصرة النعيم ، وبهجته ، والثاني : من النظر ، وقال تعالى : ﴿ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ﴾ (٣٨) ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ﴿ (٣٩) وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ غَبَرَةٌ ﴾ (٤٠) تَرَهَقُهَا قَتَرَةٌ ﴿ (٤١) أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرَةُ الْفَجَرَةُ ﴾ (٤٢) ﴾ [عبس] ، وقال تعالى : ﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴾ (٢٢) عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ ﴿ (٢٣) تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ﴾ (٢٤) ﴾ [المطففين] ، وقال تعالى ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهُهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذُلٌّ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ (٢٦) وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرَهَقُهُمْ ذُلٌّ مَّا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ (٢٧) ﴾ [يونس] ، وقال النبي ﷺ : « لا تزال المسألة بأحدهم حتى يجيء يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم » (١) ، وقال : « من سأل الناس وله ما يكفيه جاءت مسألته خدوشاً أو كدوحاً في وجهه يوم القيامة » (٢) ، وقال : « أول زمرة تلج الجنة على صورة القمر ليلة البدر ، ثم الذين يلونهم كأشد كوكب في السماء إضاءة » (٣) .

(١) مسلم (١٠٤٠ / ١٠٣) في الزكاة ، باب : كراهة المسألة للناس ، وأحمد (٢ / ١٥) .

(٢) أبو داود (١٦٢٦) في الزكاة ، باب : من يعطى من الصدقة ؟ وحد الغنى ، والترمذي (٦٥٠) في الزكاة ، باب : ما جاء من تحمل له الزكاة ، وقال : « حسن » ، والنسائي (٢٥٩٢) في الزكاة ، باب : حد الغنى ، وأحمد (١ / ٣٨٨) .

(٣) البخاري (٣٣٢٧) في الأنبياء ، باب : خلق آدم وذريته ، ومسلم (٢٨٣٤ / ١٦) في الجنة وصفة نعيمها ، باب : أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر .

وأمثال هذا كثير مما فيه وصف وجوه أهل السعادة ، بالحسن والبهاء والجمال والنضرة ، ووجوه أهل الشقاوة بالقبح والسواد والوحشة ، وأظهر هذه السمات على الوجوه سمة الصدق والكذب ، فإن الكذاب يكسى وجهه من السواد بحسب كذبه ، والصادق يكسى وجهه من البياض بحسب صدقه ؛ ولهذا روى عن عمر بن الخطاب أنه أمر بتعزير شاهد الزور بأن يسود وجهه ، ويركب مقلوباً على الدابة فإن العقوبة من جنس الذنب ، فلما سود وجهه بالكذب وقلب الحديث سود وجهه وقلب فى ركوبه ، وهذا أمر محسوس لمن له قلب ، فإن ما فى القلب من النور والظلمة والخير والشر يسرى كثيراً إلى الوجه والعين وهما أعظم الأعضاء ارتباطاً بالقلب .

وتأمل قوله تعالى : ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلتَعْرِفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ ﴾ [محمد : ٣٠] ، فهذا التعريف داخل تحت المشيئة معلق بها ، ثم قال ﴿ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ﴾ [محمد : ٣٠] فهذا قسم محقق لا شرط فيه ، وذلك أن ظهور ما فى قلب الإنسان على لسانه أعظم من ظهوره على وجهه ، لكنه يبدو فى الوجه بدواً خفياً يراه الله ، ثم يقوى حتى يصير صفة فى الوجه يراها أصحاب الفراسة ، ثم يقوى حتى يظهر لجمهور الناس ، ثم يقوى حتى يمسح الوجه على طبيعة الحيوان الذى هو على خلقه من قرد أو خنزير كما جرى على كثير من الأمم قبلنا ، ويجرى على بعض هذه الأمة ، كما وعد به الصادق الذى لا ينطق عن الهوى (١) .

فصل

فى محاسن الفراسة

ومن محاسن الفراسة : أن الرشيد رأى فى دار حزمة خيزران . فقال لوزيره الفضل ابن الربيع : ما هذه ؟ قال : عروق الرماح يا أمير المؤمنين . ولم يقل : الخيزران ؛ لموافقة اسم أمه .

ونظير هذا : أن بعض الخلفاء سأل ولده - وفى يده مسواك - ما جمع هذا ؟ قال : ضد محاسنك يا أمير المؤمنين . وهذا من الفراسة فى تحسين اللفظ . وهو باب عظيم النفع ، اعتنى به الأكابر والعلماء ، وله شواهد كثيرة فى السنة ، وهو من خاصية العقل والفطنة .

فقد روينا عن عمر رضي الله عنه : أنه خرج يعس المدينة بالليل ، فرأى ناراً موقدة فى

خباء، فوقف وقال : « يا أهل الضوء » وكره أن يقول : يا أهل النار .
وسأل رجلا عن شيء « هل كان ؟ » قال : لا ، أطل الله بقاءك ، فقال : « قد علمتم فلم تتعلموا ، هلا قلت : لا ، وأطل الله بقاءك » .
وسئل العباس : أنت أكبر أم رسول الله ﷺ ؟ فقال : هو أكبر منى ، وأنا ولدت قبله .

وسئل عن ذلك قباث بن أشيم ؟ فقال : رسول الله ﷺ أكبر منى ، وأنا أسن منه .
وكان لبعض القضاة جليس أعمى ، فكان إذا أراد أن ينهض يقول : يا غلام ، اذهب مع أبى محمد . ولا يقول : خذ بيده . قال : والله ما أدخل بها مرة واحدة .
ومن اللطف ما يحكى فى ذلك : أن بعض الخلفاء سأل رجلا عن اسمه ؟ فقال : سعد يا أمير المؤمنين ، فقال : أى السعد أنت ، قال : سعد السعد لك يا أمير المؤمنين ، وسعد الذابح لأعدائك ، وسعد بلع على سباطك ، وسعد الأخبية لسرك فأعجبه ذلك .
ويشبه هذا : أن معن بن زائدة دخل على المنصور ، فقارب فى خطوه . فقال له المنصور : كبرت سنك يا معن . قال : فى طاعتك يا أمير المؤمنين . قال : إنك لجلد . قال : على أعدائك . قال : وإن فيك لبقية . قال : وهى لك .

وأصل هذا الباب قوله تعالى : ﴿ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ﴾ [الإسراء : ٥٣] إذا كلم بعضهم بعضا بغير التى هى أحسن فرب حرب وقودها جثث وهام أهاجها قبيح الكلام .

وفى الصحيحين من حديث سهل بن حنيف قال : قال رسول الله ﷺ : « لا يقولن أحدكم : خبثت نفسى . ولكن ليقل : لقسست نفسى » (١) . وخبثت ولقسست وعثت متقاربة فى المعنى . فكره رسول الله ﷺ لفظ « الخبث » لبشاعته ، وأرشدهم إلى العدول إلى لفظ هو أحسن منه وإن كان بمعناه ، تعليما للأدب فى المنطق وإرشادا إلى استعمال الحسن وهجر القبيح فى الأقوال ، كما أرشدهم إلى ذلك فى الأخلاق والأفعال (٢) .

(١) تقدم تخريجه ص ١٦٧ .

(٢) الطرق الحكيمية (٤٢ - ٤٤) .

فصل

فى غسل اليدين عند الطعام

عن عبد الله بن عباس : أن رسول الله ﷺ خرج من الخلاء فقدم إليه طعام ، فقالوا: ألا نأتيك بوضوء ؟ فقال : « إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة » .
وأخرجه الترمذى والنسائى ، وقال الترمذى : حديث حسن (١) .

فصل

فى غسل اليد قبل الطعام

عن سلمان ، قال : قرأت فى التوراة : أن بركة الطعام الوضوء قبله ، فذكرت ذلك للنبي ﷺ ، فقال : « بركة الطعام : الوضوء قبله ، والوضوء بعده » . قال أبو داود : وهو ضعيف (٢) .

وأخرجه الترمذى ، وقال : لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث قيس بن الربيع .

وقيس بن الربيع : يضعف فى الحديث (٣) .

فى هذه المسألة قولان لأهل العلم :

أحدهما : يستحب غسل اليدين قبل الطعام .

والثانى : لا يستحب . وهما فى مذهب أحمد وغيره ، والصحيح : أنه لا يستحب .

وقال النسائى فى كتابه الكبير : باب ترك غسل اليدين قبل الطعام ، ثم ذكر من حديث

ابن جريج عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس : أن رسول الله ﷺ تبرز ثم خرج ، فطعم ولم يمس ماء (٤) . وإسناده صحيح .

(١) أبو داود (٣٧٦٠) فى الأطعمة ، باب : فى غسل اليدين عند الطعام ، والترمذى (١٨٤٧) فى الأطعمة ، باب : فى ترك الوضوء قبل الطعام ، وقال ، « حسن صحيح » ، والنسائى (١٣٢) فى الطهارة ، باب : الوضوء لكل صلاة .

(٢) أبو داود (٣٧٦١) فى الأطعمة ، باب : فى غسل اليد قبل الطعام ، وضعفه الألبانى .

(٣) الترمذى (١٨٤٦) فى الأطعمة ، باب : ما جاء فى الوضوء قبل الطعام وبعدة .

(٤) النسائى فى الكبرى (٦٧٣٦) فى آداب الأكل .

ثم قال : باب غسل الجنب يده إذا طعم ، وساق من حديث الزهري عن أبي سلمة عن عائشة : أن رسول الله ﷺ كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة ، وإذا أراد أن يأكل غسل يديه (١) .

وهذا التبويب والتفصيل فى المسألة هو الصواب .

وقال الخلال فى الجامع : عن مهنا قال : سألت أحمد عن حديث قيس بن الربيع عن أبى هاشم عن زاذان ، عن سلمان ، عن النبى ﷺ : « بركة الطعام الوضوء قبله وبعده »؟ فقال لى أبو عبد الله : هو منكر . فقلت : ما حدث بهذا إلا قيس بن الربيع؟ قال : لا . وسألت يحيى بن معين - وذكرته له حديث قيس بن الربيع عن أبى هاشم عن زاذان عن سلمان - الحديث ، فقال لى يحيى معين : ما أحسن الوضوء قبل الطعام وبعده ، قلت له : بلغنى عن سفيان الثوري : أنه كان يكره الوضوء قبل الطعام .

وقال مهنا : سألت أحمد ، قلت : بلغنى عن يحيى بن سعيد أنه قال : كان سفيان يكره غسل اليد عند الطعام ، قلت : لم كره سفيان ذلك ؟ قال : لأنه من زى العجم ، وضعف أحمد حديث قيس بن الربيع .

قال الخلال : وأخبرنا أبو بكر المروذى قال : رأيت أبا عبد الله يغسل يديه قبل الطعام وبعده وإن كان على وضوء (٢) .

فصل

فى التسمية عند الأكل

الصحيح وجوب التسمية عند الأكل ، وهو أحد الوجهين لأصحاب أحمد وأحاديث الأمر بها صحيحة صريحة (٣) ولا معارض لها ، ولا إجماع يسوغ مخالفتها ويخرجها عن ظاهرها ، وتاركها شريكه الشيطان فى طعامه وشرابه (٤) .

(١) النسائى فى الكبرى (٢٥٥) فى الطهارة .

(٢) تهذيب السنن (٥ / ٢٩٧ ، ٢٩٨) .

(٣) البخارى (٥٣٧٦) فى الأطعمة ، باب : التسمية على الطعام ، والأكل باليمين ، ومسلم (٢٠٢٢ / ١٠٨) فى الأشربة ، باب : آداب الطعام والشراب وأحكامها .

(٤) زاد المعاد (٢ / ٣٩٧ ، ٣٩٨) .

فصل هل تزول مشاركة الشيطان فى طعام الجماعة بتسمية أحدهم ؟

هاهنا مسألة تدعو الحاجة إليها وهى أن الأكلين إذا كانوا جماعة فسمى أحدهم ، هل تزول مشاركة الشيطان لهم فى طعامهم بتسميته وحده أم لا تزول إلا بتسمية الجميع ، فنص الشافعى على إجزاء تسمية الواحد عن الباقيين وجعله أصحابه كرد السلام وتسميت العاطس ، وقد يقال : لا ترفع مشاركة الشيطان للأكل إلا بتسميته هو ، ولا يكفيه تسمية غيره ؛ ولهذا جاء فى حديث حذيفة : إنا حضرنا مع رسول الله ﷺ طعاماً ، فجاءت جارية كأنما تدفع فذهبت لتضع يدها فى الطعام ، فأخذ رسول الله ﷺ بيدها ، ثم جاء أعرابى كأنما يدفع فأخذ بيده ، فقال رسول الله ﷺ : « إن الشيطان ليستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه ، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها ، فجاء بهذا الأعرابى ليستحل به فأخذت بيده ، والذي نفسى بيده ، إن يده لفى يدي مع يديهما » ثم ذكر اسم الله وأكل^(١) . ولو كانت تسمية الواحد تكفى لما وضع الشيطان يده فى ذلك الطعام .

ولكن قد يجاب بأن النبى ﷺ لم يكن قد وضع يده وسمى بعد ، ولكن الجارية ابتدأت بالوضع بغير تسمية ، وكذلك الأعرابى فشاركهما الشيطان ، فمن أين لكم أن الشيطان شارك من لم يسم بعد تسمية غيره ، فهذا مما لا يمكن أن يقال ، لكن قد روى الترمذى وصححه من حديث عائشة قالت : كان رسول الله ﷺ يأكل طعاماً فى ستة من أصحابه ، فجاء أعرابى فأكله بلقمتين ، فقال رسول الله ﷺ : « أما إنه لو سمي لكفاكم »^(٢) . ومن المعلوم أن رسول الله ﷺ وأولئك الستة سموا ، فلما جاء هذا الأعرابى فأكل ولم يسم شاركه الشيطان من أكله ، فأكل الطعام بلقمتين ، ولو سمي لكفى الجميع .

وأما مسألة رد السلام وتسميت العاطس ففيها نظر ، وقد صح عن النبى ﷺ أنه قال : « إذا عطس أحدكم فحمد الله فحق على كل من سمعه أن يشمته »^(٣) وإن سلم الحكم

(١) مسلم (٢٠١٧ / ١٠٢) فى الأشربة ، باب : آداب الطعام والشراب وأحكامهما ، وأبو داود (٣٧٦٦) فى الأطعمة ، باب : التسمية على الطعام .

(٢) الترمذى (١٨٥٨) فى الأطعمة ، باب : ما جاء فى التسمية على الطعام .

(٣) البخارى (٦٢٢٣) فى الآداب ، باب : ما يستحب من العطاس ، وما يكره من التأوب .

فيهما ، فالفرق بينهما وبين مسألة الأكل ظاهر ، فإن الشيطان إنما يتوصل إلى مشاركة الأكل في أكله إذا لم يسم ، فإذا سمي غيره لم تجز تسمية من سمي عمن لم يسم من مقارنة الشيطان له فيأكل معه ، بل تقل مشاركة الشيطان بتسمية بعضهم ، وتبقى الشركة بين من لم يسم وبينه ، والله أعلم .

ويذكر عن جابر عن النبي ﷺ « من نسى أن يسمي على طعامه فليقرأ : ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ [الإخلاص] إذا فرغ » (١) وفي ثبوت هذا الحديث نظر (٢) .

فصل

في هديه ﷺ في الطعام

وكان ﷺ إذا دخل على أهله ربما يسألهم : « هل عندكم طعام ؟ » وما عاب طعاماً قط ، بل كان إذا اشتهاه أكله ، وإن كرهه تركه وسكت (٣) ، وربما قال : « أجدني أعافه ، إنني لا أشتهيه » (٤) .

وكان يمدح الطعام أحياناً ، كقوله لما سأل أهله الإوام ، فقالوا : ما عندنا إلا خل ، فدعاه به فجعل يأكل منه ويقول « نعم الأدم الخل » (٥) ، وليس في هذا تفضيل له على اللبن واللحم والعسل والمرق وإنما هو مدح له في تلك الحال التي حضر فيها ولو حضر لحم أو لبن ، كان أولى بالمدح منه ، وقال هذا جبراً وتطبيهاً لقلب من قدمه ، لا تفضيلاً له على سائر أنواع الإدام .

وكان إذا قرب إليه طعام وهو صائم قال : « إنني صائم » (٦) ، وأمر من قرب إليه الطعام وهو صائم أن يصلي أى يدعو لمن قدمه وإن كان مفطراً أن يأكل منه (٧) .

(١) حلية الأولياء (١٠ / ١١٤) وقال : « لا أعلم أحداً رواه عن أبي الزبير إلا حمزة » ، والموضوعات (٣ / ٣٤) .

(٢) زاد المعاد (٢ / ٣٩٨ - ٤٠٠) .

(٣) البخارى (٥٤٠٩) فى الأطعمة ، باب : ما عاب النبي ﷺ طعاماً ، ومسلم (٢٠٦٤ / ١٨٧) فى الأشربة ، باب : لا يعيب الطعام .

(٤) البخارى (٥٤٠٠) فى الأطعمة ، باب : الشواء ، ومسلم (١٩٤٦ / ٤٤) فى الصيد والذبائح ، باب : إباحة الضب .

(٥) مسلم (٢٠٥٢ / ١٦٦) فى الأشربة ، باب : فضيلة الخل والتأدم به ، وأبو داود (٣٨٢٠) فى الأطعمة ، باب : فى الخل .

(٦) البخارى (١٩٨٢) فى الصوم ، باب : من رار قوما فلم يفطر عندهم .

(٧) مسلم (١٤٣١ / ١٠٦) فى النكاح ، باب : الأمر بإجابة الداعى إلى دعوة ، وأبو داود (٢٤٦٠) فى الصوم ، باب : فى الصائم يدعى إلى وليمة .

وكان إذا دعى لطعام وتبعه أحد أعلم به رب المنزل ، وقال : « إن هذا تبعنا ، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع » (١) .

وكان يتحدث على طعامه ، وكما قال لربييه عمر بن أبى سلمة وهو يؤاكلة : « سم الله ، وكل مما يليك » (٢) .

وربما كان يكرر على أضيافه عرض الأكل عليهم مراراً كما يفعله أهل الكرم ، كما فى حديث أبى هريرة عند البخارى فى قصة شرب اللبن ، وقوله له مراراً : « اشرب » فما زال يقول : « اشرب » حتى قال : والذى بعثك بالحق لا أجد له مسلكاً (٣) .

وكان إذا أكل عند قوم لم يخرج حتى يدعو لهم ، فدعا فى منزل عبد الله بن بسر فقال : « اللهم بارك لهم فيما رزقتهم ، واغفر لهم وارحمهم » ذكره مسلم (٤) .

ودعا فى منزل سعد بن عبادة فقال : « أفطر عندكم الصائمون ، وأكل طعامكم الأبرار ، وصلت عليكم الملائكة » (٥) .

وذكر أبو داود عنه عليه السلام أنه لما دعاه أبو الهيثم بن التيهان هو وأصحابه فأكلوا ، فلما فرغوا قال : « أئيبوا أخاكم » قالوا : يا رسول الله ، وما إثابته ؟ قال : « إن الرجل إذا دخل بيته فأكّل طعامه وشرب شرابه فدعوا له فذلك إثابته » (٦) .

وصح عنه عليه السلام أنه دخل منزله ليلة فالتمس طعاماً فلم يجده ، فقال : « اللهم أطعم من أطعمنى ، واسق من سقانى » (٧) .

وذكر عنه أن عمر بن الحمق سقاه لبناً ، فقال : « اللهم أمتعته بشبابه » (٨) .

فمرت عليه ثمانون سنة لم ير شعرة بيضاء .

وكان يدعو لمن يضيف المساكين ويثنى عليهم ، فقال مرة : « ألا رجل يضيف هذا

(١) البخارى (٥٤٦١) فى الأطعمة ، باب : الرجل يدعى إلى طعام فيقول : وهذا معى .

(٢) سبق تخريجه ص ١٧٢ .

(٣) البخارى (٦٤٥٢) فى الرقاق ، باب : كيف كان عيش النبي عليه السلام وأصحابه .

(٤) مسلم (٢٠٤٢ / ١٤٦) فى الأشربة ، باب : استحباب وضع النوى خارج التمر .

(٥) أبو داود (٣٨٥٤) فى الأطعمة ، باب : ما جاء فى الدعاء لرب الطعام إذا أكل عنده .

(٦) أبو داود (٣٨٥٢) فى الأطعمة ، باب : ما جاء فى الدعاء لرب الطعام إذا أكل عنده ، وضعفه الألبانى .

(٧) مسلم (٢٠٥٥ / ١٧٤) فى الأشربة ، باب : إكرام الضيف وفضل إيثاره .

(٨) ابن أبى شيبه فى مصنفه ١١ / ٤٩٤ (١١٨٠٨) فى الفضائل .

رحمه الله « (١) ، وقال للأنصارى وامراته اللذين آثرا بقوتهما وقوت صبيانهما ضيفهما :
«لقد عجب الله من صنعكما بضيفكما الليلة » (٢) .

وكان لا يأنف من مؤاكلة أحد ، صغيراً كان أو كبيراً ، حراً أو عبداً ، أعرابياً أو مهاجراً ، حتى لقد روى أصحاب السنن عنه أنه أخذ بيد مجذوم فوضعها معه فى القصعة فقال : « كل بسم الله ، ثقة بالله ، وتوكلاً عليه » (٣) .

وكان يأمر بالآكل باليمين وينهى عن الأكل بالشمال ويقول : « إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله » (٤) . ومقتضى هذا تحريم الأكل بها وهو الصحيح ؛ فإن الأكل بها إما شيطان وإما شبه به .

وصح عنه أنه قال لرجل أكل عنده فأكل بشماله : « كل بيمينك » فقال : لا أستطيع ، فقال : « لا استطعت » فما رفع يده إلى فيه بعدها (٥) . فلو كان ذلك جائزاً لما دعا عليه بفعله ، وإن كان كبره حمله على ترك امتثال الأمر ، فذلك أبلغ فى العصيان واستحقاق الدعاء عليه .

وأمر من شكوا إليه أنهم لا يشبعون : أن يجتمعوا على طعامهم ولا يفرقوا ، وأن يذكروا اسم الله عليه يبارك لهم فيه (٦) .

وصح عنه أنه قال : « إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة يحمده عليها ، ويشرب الشربة يحمده عليها » (٧) (٨) .

(١) مسلم (٢٠٥٤ / ١٧٣ م) فى الأشربة ، باب : إكرام الضيف وفضل إيثاره .

(٢) البخارى (٤٨٨٩) فى التفسير ، باب : ويؤثرون على أنفسهم ، ومسلم (٢٠٥٤ / ١٧٢) فى الأشربة ، باب : إكرام الضيف وفضل إيثاره .

(٣) أبو داود (٣٩٢٥) فى الطب ، باب : فى الطيرة ، والترمذى (١٨١٧) فى الأطعمة ، باب : ما جاء فى الأكل مع المجذوم ، وقال : « غريب » ، وابن ماجه (٣٥٤٢) فى الطب ، باب : الجذام .

(٤) مسلم (٢٠٢٠ / ١٠٥) فى الأشربة ، باب : آداب الطعام والشراب وأحكامهما ، وأبو داود (٣٧٧٦) فى الأطعمة ، باب : الأكل باليمين ، والترمذى (١٧٩٩) فى الأطعمة ، باب : ما جاء فى النهى عن الأكل والشرب بالشمال ، وأحمد (٢ / ٨) .

(٥) مسلم (٢٠٢١ / ١٠٧) فى الأشربة ، باب : آداب الطعام والشراب وأحكامهما ، وأحمد (٤ / ٤٦) .

(٦) أبو داود (٣٧٦٤) فى الأطعمة ، باب : فى الاجتماع على الطعام ، وابن ماجه (٣٢٨٦) فى الأطعمة ، باب : الاجتماع على الطعام ، وأحمد (٣ / ٥٠١) .

(٧) مسلم (٢٧٣٤ / ٨٩) فى الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، باب : استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب ، والترمذى (١٨١٦) فى الأطعمة ، باب : ما جاء فى الحمد على الطعام إذا فرغ منه .

(٨) زاد المعاد (٢ / ٤٠٢ - ٤٠٦) .

فائدة

فى الكلام على الطعام

قال إسحاق بن هانئ : تعشيت مرة أنا وأبو عبد الله وقرابة لنا ، فجعلنا نتكلم وهو يأكل ، وجعل يمسح عند كل لقمة يده بالمنديل ، وجعل يقول عند كل لقمة : الحمد لله وبسم الله . ثم قال لى : أكل وحمد ، خير من أكل وصمت (١) .

فصل

فى استماع المادحين

ومنها (٢) :

استماع النبى ﷺ مدح المادحين له ، وترك الإنكار عليهم ، ولا يصح قياس غيره عليه فى هذا ؛ لما بين المادحين والممدوحين من الفروق ، وقد قال : « احتوا فى وجوه المادحين التراب » (٣) (٤) .

فائدة

سأل تلميذ أستاذه أن يمدحه فى رقعة إلى رجل ويبالغ فى مدحه بما هو فوق رتبته ، فقال : لو فعلت ذلك لكنت عند المكتوب إليه إما مقصرا فى الفهم ، حيث أعطيتك فوق حقتك . أو متهما فى الإخبار فأكون كذابا ، وكلا الأمرين يضر بك لأنى شاهدك ، وإذا قدح فى الشاهد بطل حق المشهود له (٥) .

(١) بدائع الفوائد (٤ / ١١٩) .

(٢) أى : مما يستفاد من غزوة تبوك .

(٣) مسلم (٢ / ٣٠٠ ، ٦٨ ، ٦٩) فى الزهد والرقائق ، باب : النهى عن المدح إذا كان فيه إفراط ، وأبو داود

(٤٨٠٤) فى الأدب ، باب : فى كراهية التمداح ، والترمذى (٢٣٩٣) فى الزهد ، باب ما جاء فى كراهية

المدح والمداحين ، وابن ماجه (٣٧٤٢) فى الأدب ، باب : المدح ، وأحمد (٦ / ٥) .

(٤) زاد المعاد (٣ / ٥٧٣) .

(٥) بدائع الفوائد (٣ / ١٧٨) .

فصل

فى تحيّل المظلوم على مسبّة الناس لظالمه لردعه

لا بأس للمظلوم أن يتحيل على مسبّة الناس لظالمه والدعاء عليه ، والأخذ من عرضه ، وإن لم يفعل ذلك بنفسه ، إذ لعل ذلك يردعه ويمنعه من الإقامة على ظلمه ، وهذا كما لو أخذ ماله ، فلبس أرث الثياب بعد أحسنها ، وأظهر البكاء والنحيب والتأوه .

أو آذاه فى جواره ، فخرج من داره ، وطرح متاعه على الطريق .

أو أخذ دابته ، فطرح حملة على الطريق ، وجلس يبكى ، ونحو ذلك ، فكل هذا مما يدعو الناس إلى لعن الظالم له ، وسبه والدعاء عليه ، وقد أرشد النبى ﷺ المظلوم بأذى جاره له إلى نحو ذلك .

ففى السنن ، ومسنّد الإمام أحمد من حديث أبى هريرة : أن رجلاً شكّا إلى النبى ﷺ من جاره ، فقال : « اذهب فاصبر » ، فأتاه مرتين ، أو ثلاثاً ، فقال : « اذهب ، فاطرح متاعك فى الطريق » ، فطرح متاعه فى الطريق ، فجعل الناس يسألونه ، فيخبرهم خبره ، فجعل الناس يلعنونه : فعل الله به وفعل ، فجاء إليه جاره ، فقال له : « ارجع لا ترى منى شيئاً تكرهه » : هذا لفظ أبى داود (١) (٢) .

فصل

فى بر الوالدين

عن بهز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده ﷺ قال : قلت يا رسول الله ، من أبر؟ قال : « أمك ، ثم أمك ، ثم أمك ، ثم أباك ، ثم الأقرب فالأقرب » (٣) . وقال رسول ﷺ : لا يسأل رجل مولاه من فضل هو عنده ، فيمنعه إياه ، إلا دُعِيَ له يوم القيامة فضله الذى منعه شجاعاً أقرع . وأخرجه الترمذى ، وقال : حسن (٤) .

(١) أبو داود (٥٣ / ٥) فى الأدب ، باب : فى حق الجوار ، ولم يعزه صاحب التحفة إلا لأبى داود (١٠٠ / ٢٥١) .

(٢) إعلام الموقعين (٤ / ٢١ - ٢٢) .

(٣) أبو داود (٥١٣٩) فى الأدب ، باب : فى بر الوالدين .

(٤) الترمذى (١٨٩٧) فى البر والصلة ، باب : ما جاء فى بر الوالدين .

قال الإمام أحمد : للأم ثلاثة أرباع البر ، وقال أيضاً : « الطاعة للأب ، والبر للأم » ، واحتج بحديث ابن عمر : « أطع أباك » لما أمره عمر بن الخطاب رضي الله عنه بطلاق زوجته (١) .

وقد روى ابن ماجه فى سننه من حديث القاسم بن محمد عن أبى أمامة : أن رجلاً قال يا رسول الله ، ماحق الوالدين على ولدهما ؟ قال : « هما جنتك ونارك » (٢) .

وأخرج أيضاً عن أبى الدرداء سمع النبى ﷺ يقول : « الوالد أوسط أبواب الجنة فأضع ذلك الباب ، أو احفظه » (٣) (٤) .

وأيضاً

وسأله ﷺ رجل : من أحق الناس بحسن صحابى ؟ قال : « أمك » ، قال ثم من ؟ قال : « أمك » ، قال : ثم من ؟ قال : « أمك » ، وقال : ثم من ؟ قال : « أبوك » . متفق عليه (٥) . زاد مسلم : « ثم أدناك فأدناك » .

قال الإمام أحمد : للأم ثلاثة أرباع البر ، وقال أيضاً : الطاعة للأب ، وللأم ثلاثة أرباع البر ، وعند الإمام أحمد قال : « ثم الأقرب فالأقرب » (٦) . وعند أبى داود أن رجلاً سأل النبى ﷺ : من أبر ؟ قال : « أمك ، وأباك ، وأختك ، وأخاك ، ومولاك الذى يلى ذاك ، حق واجب ورحم موصولة » (٧) (٨) .

(١) أحمد (٢ / ٢٠) ، وصححه الشيخ شاکر (٤٧١١) .

(٢) ابن ماجه (٣٦٦٢) فى الأدب ، باب : بر الوالدين ، وفى الزوائد : « قال ابن معين : على بن يزيد عن القاسم عن أبى أمامة ، هى ضعيفة كلها » .

(٣) ابن ماجه (٣٦٦٣) فى الأدب ، باب : بر الوالدين .

(٤) تهذيب السنن (٨ / ٣٦) .

(٥) البخارى (٥٩٧١) فى الأدب ، باب : من أحق الناس بحسن الصحبة ، ومسلم (٢٥٤٨ / ١ ، ٢) فى البر والصلة والآداب ، باب : بر الوالدين ، وأنهما أحق به .

(٦) أحمد (٥ / ٣) .

(٧) أبو داود (٥١٤٠) فى الأدب ، باب : فى بر الوالدين ، وضعفه الألبانى .

(٨) إعلام الموقعين (٤ / ٤٤٦) .

وأيضاً

سأله عليه السلام رجل عن الهجرة والجهاد معه ، فقال : « ألك والدان ؟ » قال : نعم ، قال : « فارجع إلى والدك فأحسن صحبتهما » . ذكره مسلم (١) .

وسأله عليه السلام آخر عن ذلك ، فقال : « ويحك أحيه أمك ؟ » قال : نعم ، قال : « ويحك ! إلزم رجلها فثم الجنة » . ذكره ابن ماجه (٢) .

وسأله عليه السلام رجل من الأنصار : هل بقى على من بر أبوى شيء بعد موتهما ؟ قال : « نعم ، خصال أربع ، الصلاة عليهما ، والاستغفار لهما ، وإنفاذ عهدهما ، وإكرام صديقهما ، وصلة الرحم التى لا رحم لك إلا من قبلهما ، فهو الذى بقى عليك من برهما بعد موتهما » . ذكره أحمد (٣) .

وسئل عليه السلام : ما حق الوالدين على الولد ؟ فقال : « هما جنتك ونارك » . ذكره ابن ماجه (٤) (٥) .

فصل

فى بيان كيف يلعن الرجل والديه

عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال : « من الكبائر شتم الرجل والديه » ، قالوا : يا رسول الله ، وهل يشتم الرجل والديه ؟ قال : « نعم ، يسب أبا الرجل فيسب أباه ، ويسب أمه ، فيسب أمه » متفق عليه (٦) .

ولفظ البخارى : « إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه » ، قيل : يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه ؟ قال : « يسب أبا الرجل ، فيسب أباه ، ويسب أمه ، فيسب أمه » .

فجعل رسول الله ﷺ الرجل سائلاً لا عن أبويه بتسبيبه إلى ذلك ، وتوسله إليه وإن لم يقصده (٧) .

(١) مسلم (٢٥٤٩ / ٦ م) فى البر والصلة والآداب ، باب : بر الوالدين وأنهما أحق به .

(٢) ابن ماجه (٢٧٨١) فى الجهاد ، باب : الرجل يغزو وله أبوان .

(٣) أحمد (٤٩٨ / ٣) .

(٤) سبق تخريجه ص ١٧٩ .

(٥) إعلام الموقعين (٤ / ٥٠٩ ، ٥١٠) .

(٦) البخارى (٥٩٧٣) فى الأدب ، باب : لا يسب الرجل والديه ، ومسلم (١٤٦ / ٩٠) فى الإيمان ، باب : بيان الكبائر وأكبرها .

(٧) إعلام الموقعين (٣ / ١٧٩) .

فصل

فى حق الضيف

إن للضيف حقًا على من نزل به ، وهو ثلاث مراتب : حق واجب ، وتمام مستحب ، وصدقة من الصدقات ، فالحق الواجب يوم وليلة ، وقد ذكر النبى ﷺ المراتب الثلاثة فى الحديث المتفق على صحته من حديث أبى شريح الخزاعى ، أن رسول الله ﷺ قال : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فليكرم ضيفه جائزته » ، قالوا : وما جائزته يا رسول الله ؟ قال : « يومه وليلته » ، والضيافة ثلاثة أيام ، فما كان وراء ذلك ، فهو صدقة ، ولا يحل له أن يثوى عنده حتى يخرجه » (١) (٢) .

وأيضاً

سأله ﷺ عقبة بن عامر فقال: إنك تبعثنا ، فننزل بقوم لا يقروننا ، فما ترى ؟ قال : « إن نزلتم بقوم فأمرؤا لكم بما ينبغى للضيف فاقبلوا ، فإن لم يفعلوا ، فخذوا منهم حق الضيف الذى ينبغى لهم » . ذكره البخارى (٣) . وعند الترمذى : إنا نمر بقوم فلا يضيفوننا ، ولا يؤدون ما لنا عليهم من الحق ، ولا نحن نأخذ منهم ، فقال : « إن أبوا إلا أن تأخذوا قرى فخذوه » (٤) . وعند أبى داود : « ليلة الضيف حق على كل مسلم ، فإن أصبح بفنائه محروماً كان ديناً عليه ، إن شاء اقتضاه ، وإن شاء تركه » (٥) . وعنده أيضاً : « من نزل بقوم فعليهم أن يقروه ، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه » (٦) .

وهو دليل على وجوب الضيافة ، وعلى أخذ الإنسان نظير حقه ممن هو عليه إذا أبى

(١) البخارى (٦١٣٥) فى الأدب ، باب : حق الضيف ، ومسلم (٤٨ / ١٤ ، ١٥) فى اللقطة ، باب : الضيافة ونحوها .

(٢) زاد المعاد (٣ / ٦٥٨) .

(٣) البخارى (٦١٣٧) فى الأدب ، باب : حق الضيف .

(٤) الترمذى (١٥٨٩) فى السير ، باب : ما يحل من أموال أهل الذمة ، وقال « حسن » .

(٥) أبو داود (٣٧٥٠) فى الاطعمة ، باب : ما جاء فى الضيافة .

(٦) أبو داود (٣٨٠٤) فى الاطعمة باب : النهى عن أكل السباع .

دفعه ، وقد استدل به فى مسألة الظفر ، ولا دليل فيه ؛ لظهور سبب الحق ههنا ، فلا يتهم الآخذ .

وسأله عليه السلام عوف بن مالك فقال : الرجل أمر به فلا يقربنى ولا يضيفنى ، ثم يمر بى أفأجزيه ؟ قال : « لا ، بل اقره » ، قال : ورأى - يعنى النبى ﷺ - رث الثياب ، فقال : « هل لك من مال ؟ » قال : قلت : من كل المال قد أعطانى الله ، من الإبل والغنم ، قال : « فليز عليك » ذكره الترمذى (١).

وسئل عليه السلام عن جائزة الضيف ، فقال : « يومه وليلته ، والضيافة ثلاثة أيام ، فما كان وراء ذلك فهو صدقة ، ولا يحل له أن يثوى عنده حتى يخرجه . متفق عليه (٢) .

فصل

فى خطورة المسألة

وسمعت (٣) يقول : السؤال : هو ظلم فى حق الربوبية ، وظلم فى حق الخلق ، وظلم فى حق النفس .

أما فى حق الربوبية : فلما فيه من الذل لغير الله ، وإراقة ماء الوجه لغير خالقه ، والتعوض عن سؤاله بسؤال المخلوقين ، والتعرض لمقته إذا سأل وعنده ما يكفيه يومه .

وأما فى حق الناس : فبمنازعتهم ما فى أيديهم بالسؤال ، واستخراجه منهم ، وأبغض ما إليهم : من يسألهم ما فى أيديهم ، وأحب ما إليهم : من لا يسألهم ، فإن أموالهم محبوباتهم ، ومن سألك محبوبك فقد تعرض لمقتك وبغضك .

وأما ظلمه السائل نفسه : فحيث امتنها وأقامها فى مقام ذل السؤال ، ورضى لها بذل الطلب ممن هو مثله ، أو لعل السائل خير منه وأعلى قدراً ، وترك سؤال من ليس كمثلته شئ وهو السميع البصير ، فقد أقام السائل نفسه مقام الذل وأهانها بذلك ، ورضى أن يكون شحاذاً من شحاذ مثله ، فإن من تشحذه فهو أيضاً شحاذ مثلك ، والله وحده هو الغنى الحميد .

فسؤال المخلوق للمخلوق سؤال الفقير للفقير، والرب تعالى كلما سألته كرمته عليه

(١) الترمذى (٢٠٠٦) فى البر والصلة ، باب : ما جاء فى الإحسان والعفو ، وقال : « حسن صحيح » .

(٢) إعلام الموقعين (٤ / ٤٧٥ ، ٤٧٦) .

(٣) أى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .

ورضى عنك وأحبك. والمخلوق كلما سألته هنت عليه وأبغضك ومقتك وقلاك، كما قيل :

الله يغضب إن تركت سؤاله
وبنى آدم حين يسأل يغضب

وقبيح بالعبد المرید : أن يتعرض لسؤال العبيد ، وهو يجد عند مولاه كل ما يريد .
وفى صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال : كنا عند رسول الله ﷺ تسعة - أو ثمانية أو سبعة - فقال : « ألا تبایعون رسول الله ؟ » وكنا حديثى عهد ببيعة .
فقلنا : قد بايعناك يا رسول الله . ثم قال : « ألا تبایعون رسول الله ؟ » فبسطنا أيدينا وقلنا : قد بايعناك يا رسول الله ، فعلام نبايعك ؟ فقال : « أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ، والصلوات الخمس - وأسر كلمة خفية - ولا تسألوا الناس شيئاً » (١) . قال : ولقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحداً أن يناوله إياه . وفى الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال : « لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس فى وجهه مزعة لحم » (٢) .

وفيهما أيضاً عنه : أن رسول الله ﷺ قال - وهو على المنبر - وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة : « واليد العليا خير من اليد السفلى » (٣) واليد العليا : هى المنفقة ، والسفلى : هى السائلة .

وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال : « من سأل الناس تكثراً فإمّا يسأل جمرأ ، فليستقل أو ليستكثر » (٤) .

وفى الترمذى عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « إن المسألة كدٌّ يكدُّ بها الرجل وجهه ، إلا أن يسأل الرجل سلطاناً ، أو فى الأمر الذى لا بد منه » . قال الترمذى : حديث صحيح (٥) .

وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً : « من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته ، ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل » (٦) .

-
- (١) مسلم (١٠٤٣ / ٨) فى الزكاة ، باب : كراهة المسألة للناس .
(٢) البخارى (١٤٧٤) فى الزكاة ، باب : من سأل الناس تكثراً ، ومسلم (١٠٤٠ / ٣) فى الزكاة ، باب : كراهة المسألة للناس .
(٣) البخارى (١٤٢٩) فى الزكاة ، باب : لا صدقة إلا عن ظهر غنى ، ولم يعزه صاحب التحفة (٦ / ٧٦) إلا للبخارى .
(٤) مسلم (١٠٤١ / ٥) فى الزكاة ، باب : كراهة المسألة للناس .
(٥) الترمذى (٦٨١) فى الزكاة ، باب : فى النهى عن المسألة .
(٦) الترمذى (٢٣٢٦) فى الزهد ، باب : ما جاء فى الهم فى الدنيا وجهها ، وقال : « حسن صحيح غريب » .

وفى السنن والمسند عن ثوبان رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « من تكفل لى ألا يسأل الناس شيئاً أتكفل له بالجنة ؟ » فقلت : أنا ، فكان لا يسأل أحداً شيئاً (١) .

وفى صحيح مسلم عن قبيصة رضي الله عنه عن النبي ﷺ : « إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة ، فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك . ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله ، فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش أو قال : سداداً من عيش - ورجل أصابته فاقة ، حتى يقول ثلاثة من ذوى الحجى من قومه : لقد أصابت فلاناً فاقة ، فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش - أو قال سداداً من عيش - فما سواه من المسألة يا قبيصة فسحت ، يأكلها صاحبها سحتاً » (٢) (٣) .

فصل فيما جاء فى المزاح

عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن رجلاً أتى النبي ﷺ فقال : يا رسول الله ، احملنى ، قال النبي ﷺ : « إنا حاملوك على ولد ناقة » . قال ما أصنع بولد الناقة ؟ فقال النبي ﷺ : « وهل تلد الإبل إلا النوق ؟ » . وأخرجه الترمذى وقال : صحيح غريب (٤) .

وفى الصحيحين عن أنس : كان رسول الله ﷺ يخالطنا حتى يقول لأخ لى صغير : « يا أبا عمير ما فعل النغير » (٥) .

وقد أخرج الترمذى من حديث أسامة بن زيد عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة قال : قالوا : يا رسول الله : إنك تداعبنا ، قال : « إنى لا أقول إلا حقاً » . قال الترمذى : حديث حسن (٦) (٧) .

(١) أبو داود (١٦٤٣) فى الزكاة ، باب : كراهية المسألة ، ولم يعزه صاحب التحفة (٢ / ١٣٠) إلا لأبى داود ، وأحمد (٥ / ٢٧٦) .

(٢) مسلم (١٠٤٤ / ١٠٩) فى الزكاة ، باب : من تحل له المسألة .

(٣) مدارج السالكين (٢ / ١٣١) .

(٤) أبو داود (٤٩٩٨) فى الأدب ، باب : ما جاء فى المزاح ، والترمذى (١٩٩١) فى البر والصلة ، باب : ما جاء فى المزاح .

(٥) البخارى (٦١٢٩) فى الأدب ، باب : الانبساط إلى الناس ، ، ومسلم (٢١٥٠ / ٣) فى الآداب : استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح يحنكه .

(٦) الترمذى (١٩٩٠) فى البر والصلة ، باب : ما جاء فى المزاح ، وقال : « حسن صحيح » .

(٧) تهذيب السنن (٧ / ٢٨٥) .

فصل

فى الرجل يقول : جعلنى الله فداك

عن أبى ذر رضي الله عنه ، قال : قال النبى ﷺ « أبا ذر » ، فقلت : لبيك وسعديك يا رسول الله وأنا فداؤك (١) .

وقد أخرجنا فى الصحيحين عن أبى سعيد الخدرى رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ جلس على المنبر ، فقال : « إن عبداً خيرته الله بين أن يؤتیه من زهرة الدنيا ، وبين ما عنده ، فاختر ما عنده » فبكى أبو بكر ، وقال : فدينك بآبائنا وأمهاتنا . الحديث (٢) .

وهذا كان بعد إسلام أبى قحافة ، فإنه خطب بهذه الخطبة قبيل وفاته ﷺ بقليل . وهذا أصح من حديث الزبير وأولى أن يؤخذ به منه ، والله أعلم (٣) .

فصل

فى قتل الأوزاغ

عن عامر بن سعد - وهو ابن أبى وقاص - عن أبيه رضي الله عنه ، قال : أمر رسول الله ﷺ بقتل الوزغ - وسماه فويسقا . وأخرجه مسلم (٤) .

وفى صحيح البخارى عن أم شريك رضي الله عنها : أن النبى ﷺ أمر بقتل الوزغ ، وقال : « كان ينفخ على إبراهيم » (٥) .

وفى الصحيحين رضي الله عنهما : استأمرت النبى ﷺ فى قتل الأوزاغ فأمر بقتلها (٦) (٧) .

(١) أبو داود (٥٢٢٦) فى الأدب ، باب : فى الرجل يقول : جعلنى الله فداك .

(٢) البخارى (٣٩٠٤) فى مناقب الأنصار ، باب : هجرة النبى ﷺ وأصحابه إلى المدينة ، ومسلم (٢٣٨٢ / ٢) فى فضائل الصحابة ، باب : من فضائل أبى بكر الصديق رضي الله عنه .

(٣) تهذيب السنن (٨ / ٩١) .

(٤) ومسلم (٢٢٣٨ / ١٤٤) فى السلام ، باب : استحباب قتل الوزغ ورواه أبو داود (٥٢٦٢) فى الأدب ، باب : فى قتل الأوزاغ .

(٥) البخارى (٣٣٥٩) فى الأنبياء ، باب : قول الله تعالى : « واتخذ الله إبراهيم خليلاً » .

(٦) البخارى (٣٣٠٧) فى بدء الخلق ، باب : خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال (بمعناه) ، ومسلم (٢٢٣٧) / ١٤٣ فى السلام ، باب : استحباب قتل الوزغ .

(٧) تهذيب السنن (٨ / ١١٠) .

فصل

فى رد الوسوسة

عن أبى زميل ، قال : سألت ابن عباس ، فقلت : ما شئٌ أُجدهُ فى صدرى ؟ قال : ما هو ؟ قلت : والله لا أتكلّم به ، قال : فقل لى : أشئ من شك ؟ قال - وضحك : قلت : ما نجا من ذلك أحد ، قال : حتى أنزل الله عز وجل ﴿ فَإِنْ كُنْتَ فِيْ شَكٍّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ الآية [يونس : ٩٤] قال : فإذا وجدت فى نفسك شيئاً فقل : ﴿ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الحديد : ٣] .

أبو زميل : هو سماك بن الوليد الحنفى . وقد احتج به مسلم .

فى الصحيحين « إن الله تجاوز لأمى عما حدثت به أنفسها ، ما لم يتكلموا ، أو يعملوا به » (١) (٢) .

فصل

فى حكمه ﷺ فيما كان يهدى إليه

كان أصحابه ﷺ يهدون إليه الطعام وغيره مقبل منهم ، ويكافئهم أضعافها . وكانت الملوك تهدى إليه فيقبل هداياهم ، ويقسمها بين أصحابه ، ويأخذ منها لنفسه ما يختاره فيكون كالصفى الذى له من الغنم ، وفى « صحيح البخارى » : أن النبى ﷺ أهديت إليه أقبية ديباج مزرة بالذهب ، فقسمها فى ناس من أصحابه وعزل منها واحداً لمخرمة بن نوفل ، فجاء معه المسور ابنه فقام على الباب ، فقال : ادعه لى ، فسمع النبى ﷺ صوته فتلقاه به ، فاستقبله وقال : « يا أبا المسور ، خبات هذا لك » (٣) .

وأهدى له المقوقس مارية أم ولده ، وسيرين التى وهبها لحسان ، وبغلة شهباء وحماراً .

وأهدى له النجاشى هدية فقبلها منه ، وبعث إليه هدية عوضها ، وأخبر أنه مات قبل

(١) البخارى (٦٦٦٤) فى الإيمان والنذور ، باب : إذا حدثت ناسياً فى الإيمان ، ومسلم (١٢٧ / ٢٠١) فى الإيمان ، باب : تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر ، واللفظ لمسلم .

(٢) تهذيب السنن (٨ / ١١) .

(٣) البخارى (٣١٢٧) فى فرض الخمس ، باب : قسمة الإمام ما يقدم عليه .

أن تصل إليه وأنها ترجع ، فكان الأمر كما قال .

وأهدى له فروة بن نفثة الجذامة بغلة بيضاء ركبها يوم حنين . ذكره مسلم ^(١) .

وذكر البخارى : أن ملك أيلة أهدى له بغلة بيضاء ، فكساه رسول ﷺ بردة وكتب لهم ببحرهم ^(٢) . وأهدى له أبو سفيان هدية فقبلها ^(٣) . وذكر أبو عبيد : أن عامر بن مالك - ملاعب الاسنة - أهدى للنبي ﷺ فرساً فرده وقال : « إنا لا نقبل هدية مشرك » ^(٤) وكذلك قال لعياض المجاشعي : « إنا لا نقبل زيد المشركين » ^(٥) يعنى : رفدهم .

قال أبو عبيد : وإنما قبل هدية أبى سفيان لأنها كانت فى مدة الهدنة بينه وبين أهل مكة ، وكذلك المقوقس صاحب الإسكندرية إنما قبل هديته لأنه أكرم حاطب بن أبى بلتعة رسوله إليه ، وأقر بنبوته ، ولم يؤيسه من إسلامه ، ولم يقبل ﷺ هدية مشرك محارب له قط .

فصل

وأما حكم هدايا الأئمة بعده ، فقال سحنون من أصحاب مالك : إذا أهدى أمير الروم هدية إلى الإمام فلا بأس بقبولها ، وتكون له خاصة ، وقال الأوزاعى : تكون للمسلمين ويكافئه عليها من بيت المال . وقال الإمام أحمد - رحمه الله - وأصحابه : ما أهداه الكفار للإمام أو لأمير الجيش أو قواده فهو غنيمة ، حكمها حكم الغنائم ^(٦) .

فصل

فى إعطاء المبشرين

وفى نزع كعب ثوبيه وإعطائهما للبشير دليل على أن إعطاء المبشرين من مكارم الأخلاق والشيم ، وعادة الأشراف ، وقد اعتق العباس غلامه لما بشره أن عند الحجاج بن

(١) مسلم (١٧٧٥ / ٧٦) فى الجهاد والسير ، باب : فى غزوة حنين .

(٢) البخارى (٣١٦١) فى الجزية والمواعدة ، باب : إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبيعتهم .

(٣) انظر : الإصابة فى تمييز الصحابة (١٧٩ / ٢) .

(٤) فتح البارى (٢٣٠ / ٥) ، والطبرانى فى الكبير ١٩ / ٧٠ (١٣٨) وقال الهيثمى فى المجمع ٦ / ١٢٩ ، ١٣٠ : « ورجاله رجال الصحيح » .

(٥) أبو داود (٣٠٥٧) فى الخراج والإمارة والفتى ، باب : فى الإمام يقبل هدايا المشركين ، والترمذى (١٥٧٧) فى

السير ، باب : فى كراهية هدايا المشركين ، وقال : « حسن صحيح » ، وأحمد (٤ / ١٦٢) .

(٦) زاد المعاد (٥ / ٧٧ - ٧٩) .

علاط من الخبر عن رسول الله ﷺ ما يسره .

وفيه دليل على جواز إعطاء البشير جميع ثيابه .

وفيه دليل على استحباب تهنئة من تجددت له نعمة دينية ، والقيام إليه إذا أقبل ، ومصافحته ، فهذه سنة مستحبة ، وهو جائز لمن تجددت له نعمة دنيوية ، وأن الأولى أن يقال له : ليهنك ما أعطاك الله ، وما من الله به عليك ، ونحو هذا الكلام ، فإن فيه تولية النعمة ربها والدعاء لمن نالها بالتهنى بها (١) .

فصل

فى العزل

جلس إلى عمر على والزبير وسعد رضوانهم فى نفر من أصحاب رسول الله ﷺ وتذاكروا العزل ، فقالوا : لا بأس به ، فقال رجل : إنهم يزعمون أنها المؤودة الصغرى ، فقال على رضوانه : لا تكون مؤودة حتى تمر عليها التارات السبع : حتى تكون من سلالة من طين ، ثم تكون نطفة ، ثم تكون علقة ، ثم تكون مضغة ، ثم تكون عظاماً ، ثم تكون لحماً ، ثم تكون خلقاً آخر . فقام عمر رضوانه : صدقت أطل الله بقاءك . ولهذا احتج من احتج على جواز الدعاء للرجل بطول البقاء (٢) .

فصل

فى تبسم الغضبان والمسرور

التبسم قد يكون عن الغضب ، كما يكون عن التعجب والسرور فإن كلاً منهما يُوجب انبساط دم القلب وثورانه ، ولهذا تظهر حمرة الوجه لسرعة ثوران الدم فيه فينشأ عن ذلك السرور ، والغضب تعجبٌ ضحك وتبسم ، فلا يغتر المغتر بضحك القادر عليه فى وجهه ، ولا سيما عند المعتبة كما قيل :

إذا رأيت نيوب الليث بارزة
فلا تطنن أن الليث مبتسم (٣)

(٢) زاد المعاد (٥ / ١٤٥ ، ١٤٦) .

(١) زاد المعاد (٣ / ٥٨٥) .

(٣) زاد المعاد (٣ / ٥٧٥ ، ٥٧٦) .

فصل

فى إنشاد الشعر للقادم

جواز إنشاد الشعر للقادم فرحاً وسروراً به ما لم يكن معه محرم من لهو ، كمزمار ، وشبابة وعود ، ولم يكن غناءً يتضمن رقبة الفواحش وما حرم الله ، فهذا لا يُحرمة أحد (١) .

فصل

فى آداب المرور على ديار المعذنين

إن من مرّ بديار المغضوب عليهم والمعذنين لم ينبغ له أن يدخلها ولا يُقيم بها ، بل يسرع السير ، ويتقنع بثوبه حتى يجاوزها ، ولا يدخل عليهم إلا باكياً معتبراً .
ومن هذا إسراعُ النبى ﷺ السير فى وادى مُحَسَّر بين منى وعرفة فإنه المكان الذى أهلك الله فيه الفيل وأصحابه (٢) .

فصل

فى رد الكلام الباطل ولو كان لغير مُكَلَّف

ومنها (٣) : ردُّ الكلام الباطل ولو نسب إلى غير مُكَلَّف ، فإنهم لما قالوا : خلأت القصواء ، يعنى حرنت وألحت فلم تسر والخلاء فى الإبل بكسر الخاء والمد ، نظير الحران فى الخيل ، فلما نسبوا إلى الناقة ما ليس من خُلُقها وطبعها ردهً عليهم ، وقال : « ما خلأت وما ذاك لها بخلق » (٤) ثم أخبر ﷺ عن سبب بروكها وأن الذى حبس الفيل عن مكة حبسها للحكمة العظيمة التى ظهرت بسبب حبسها وما جرى بعده (٥) .

(٢) زاد المعاد (٣ / ٥٦٠) .

(١) زاد المعاد (٣ / ٥٧٢ ، ٥٧٣) .

(٣) أى من الفوائد فى قصة الحديدية .

(٤) البخارى (٢٧٣١ ، ٢٧٣٢) فى الشروط ، باب : الشروط فى الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب ، وكتابة الشروط .

(٥) زاد المعاد (٣ / ٣٠٢) .

فصل فى أسباب الشكر

إنه - سبحانه - اقتضت حكمته وحمده أن فاوت بين عباده أعظم تفاوت وأبينه ؛ ليشكره منهم من ظهرت عليه نعمته وفضله ، ويعرف أنه قد جى بالأنعام ، وخص دون غيره بالإكرام ، ولو تساوا جميعهم فى النعمة والعافية لم يعرف صاحب النعمة قدرها ولم يبذل شكرها ؛ إذ لا يرى أحداً إلا فى مثل حاله .

ومن أقوى أسباب الشكر وأعظمها استخراجاً له من العبد أن يرى غيره فى ضد حاله الذى هو عليها من الكمال والفلاح ، وفى الأثر المشهور : إن الله سبحانه لما رأى آدم ذريته وتفاوت مراتبهم قال : يا رب ، هلا سويت بين عبادك . قال : إني أحب أن أشكر . فاقترضت محبته - سبحانه - لأن يشكر خلق الأسباب التى يكون شكر الشاكرين عندها أعظم وأكمل ، وهذا هو عين الحكمة الصادرة عن صفة الحمد (١) .

فصل فى أداء الأمانة

قد روى أبو داود فى سنته من حديث يوسف بن ماهك قال : كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليهم ، فغالطوه بألف درهم ، فأداها إليهم ، فأدركت له من أموالهم مثلها ، فقلت : اقبض الألف الذى ذهبوا به منك ، قال : لا . حدثنى أبى أنه سمع رسول الله ﷺ يقول : « أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك » (٢) .

وهذا ، وإن كان فى حكم المنقطع ، فإن له شاهداً من وجه آخر ، وهو حديث طلق ابن غنام : أخبرنا شريك وقيس عن أبى حصين عن أبى صالح عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال : « أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك » (٣) . وقيس هو ابن الربيع ، وشريك ثقة ، وقد قوى حديثه بمتابعة قيس له ، وإن كان فيه ضعف .

(١) مفتاح دار السعادة (١ / ٦) .

(٢) أبو داود (٣٥٣٤) فى البيوع ، باب : فى الرجل يأخذ حقه من تحت يده .

(٣) أبو داود (٣٥٣٥) فى البيوع ، باب : فى الرجل يأخذ حقه من تحت يده .

وله شاهد آخر من حديث أيوب بن سويد عن ابن شاذب ، عن أبي التياح ، عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نحوه ، وأيوب بن سويد - وإن كان فيه ضعف - فحديثه يصلح للاستشهاد به .

وله شاهد آخر ، وإن كان فيه ضعف ؛ فهو يقوى بانضمام هذه الأحاديث إليه . رواه يحيى بن أيوب عن إسحاق بن أسيد ، عن أبي حفص الدمشقي ، عن مكحول : أن رجلاً قال لأبي أمامة الباهلي : الرجل استودعه الوديعة ، أو يكون لي عليه دين ، فيجحدني ، ثم يستودعني أو يكون له عندى الشيء ، أفأجده ؟ فقال : لا ، سمعت رسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول : « أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك » (١) .

وله شاهد آخر مرسل . قال يحيى بن أيوب : عن ابن جريج عن الحسن ، عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : « أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك » (٢) .

فصل

فى التفريق بين الأولاد فى المضاجع

إنه ﷺ أمر أن يفرق بين الأولاد فى المضاجع (٣) ، وألا يترك الذكر ينام مع الأنثى فى فراش واحد ؛ لأن ذلك قد يكون ذريعة إلى نسج الشيطان بينهما المواصله المحرمه بواسطة اتحاد الفراش ، ولاسيما مع الطول ، والرجل قد يعبت فى نومه بالمرأة فى نومها إلى جانبه وهو لا يشعر ، وهذا أيضاً من اللطف سد الذرائع (٤) .

فصل

فى أن ترتب أحكام الدنيا والآخرة على ما كسبه القلب وعقد عليه

سأله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الحجاج بن علاط ، فقال : إن لى بمكة مالا ، وإن لى بها أهلاً ، وإنى أريد أن آتيهم ، فأنا فى حل إن أنا نلت منك ، أو قلت شيئاً ؟ فأذن له

(١) البيهقى فى الكبرى (١٠ / ٢٧١) فى الدعوى والبيئات ، باب : أخذ الرجل حقه ممن يمنعه إياه ، بنحوه .

(٢) إغاثة اللفهان (٢ / ٧٧ ، ٧٨) .

(٣) أبو داود (٤٩٥) فى الصلاة ، باب : متى يؤمر الغلام بالصلاة .

(٤) إعلام الموقعين (٣ / ١٩٤) .

رسول الله ﷺ أن يقول ما شاء ، ذكره أحمد (١) .

وفيه دليل على أن الكلام إذا لم يرد به قائله معناه ، إما لعدم قصده له ، أو لعدم علمه به ، أو أنه أراد به غير معناه لم يلزمه ما لم يرد به بكلامه ، وهذا هو دين الله الذي أرسل له رسوله ؛ ولهذا لم يلزم المكروه على التكلم بالكفر الكفر ، ولم يلزم زائل العقل يجنون أو نوم أو سكر ما تكلم به ، ولم يلزم الحجاج بن علاط حكم ما تكلم به ؛ لأنه أراد به غير معناه ، ولم يعقد قلبه عليه ، وقد قال تعالى : ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ﴾ [المائدة : ٨٩] ، وفي الآية الأخرى : ﴿ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [البقرة : ٢٢٥] ، فالاحكام فى الدنيا والآخرة مرتبة على ما كسبه القلب ، وعقد عليه ، وأراد من معنى كلامه (٢) .

فصل

فيما جاء فى القيام

عن أبى سعيد الخدرى رضي الله عنه : أن أهل قريظة لما نزلوا على حكم سعد ، أرسل إليه النبى ﷺ ، فجاء على حمار أقمر ، فقال النبى ﷺ : « قوموا إلى سيدكم - أو إلى خيركم » فجاء حتى قعد إلى رسول الله ﷺ (٣) .

وأخرج الترمذى عن عائشة رضي الله عنها قالت : قدم زيد بن حارثة المدينة ، ورسول الله ﷺ فى بيتى ، فأناه ، ففرع الباب ، فقام إليه النبى ﷺ يجبر ثوبه ، فاعتنقه وقبله . وقال : حديث حسن (٤) .

وأخرج أيضاً بإسناد على شرط مسلم عن أنس قال : لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله ﷺ ، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له ، لما يعلمون من كراهيته لذلك . قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه (٥) .

وأخرج أيضاً من حديث سفيان - وهو الثورى - عن حبيب بن الشهيد عن أبى مجلز قال : خرج معاوية ، فقام عبد الله بن الزبير وابن صفوان حين رأوه ، فقال : اجلسا ،

(١) أحمد (٣ / ١٣٨ ، ١٣٩) . (٢) إعلام الموقعين (٤ / ٤٠٣) .

(٣) أبو داود (٥٢١٥) فى الآداب ، باب : ما جاء فى القيام .

(٤) الترمذى (٢٧٣٢) فى الاستئذان ، باب : ما جاء فى المعانقة والقبلة وقال : « حسن غريب » .

(٥) الترمذى (٢٧٥٤) فى الآداب ، باب : ما جاء فى كراهية قيام الرجل للرجل .

سمعت رسول الله ﷺ يقول : « من سره أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار » قال : هذا حديث حسن (١).

حدثنا هناد حدثنا أبو أسامة عن حبيب بن الشهيد عن أبي مجلز عن معاوية عن النبي ﷺ مثله (٢).

وهذا الإسناد على شرط الصحيح ، قال : وفي الباب عن أبي أمامة .

وفيه رد على من زعم أن معناه : أن يقوم الرجل للرجل في حضرته وهو قاعد ؛ فإن معاوية روى الخبر لما قاما له حين خرج .

وأما الأحاديث المتقدمة : فالقيام فيها عارض للقادم ، مع أنه قيام إلى الرجل للقاءه ، لا قياماً له ، وهو وجه حديث فاطمة .

فالمذموم : القيام للرجل ، وأما القيام إليه للتلقي إذا قدم : فلا بأس به ، وبهذا تجتمع الأحاديث . والله أعلم (٣).

وأيضا

عن أم المؤمنين عائشة ؓ أنها قالت : ما رأيت أحداً كان أشبه سمتا وهديا ودلا - وقال الحسن : وهو الحلواني - حديثاً وكلاماً ، ولم يذكر الحسن السمت والهدى والدل - برسول الله ﷺ فاطمة ؓ : كانت إذا دخلت عليه قام إليها ، فأخذ بيدها ، وقبلها وأجلسها في مجلسه ، وكانت إذا دخل عليها قامت إليه وأخذت بيده ، وقبلته وأجلسته في مجلسها . وأخرجه الترمذى والنسائى . وقال الترمذى : حسن غريب من هذا الوجه (٤).

وحكى عن شعبة قال : سألت عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة فقال : يعرف وينكر هذا آخر كلامه .

وهذا الحديث يرويه شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن صفون بن عسال . وفي نفس الحديث ، ما يدل على أنه منكر جداً ، فإن فيه : أنهم سألوه عن تسع

(١) الترمذى (٢٧٥٥) فى الأدب ، باب : ما جاء فى كراهية قيام الرجل للرجل .

(٢) الترمذى تحت رقم (٢٧٥٥) فى الأدب ، باب : ما جاء فى كراهية قيام الرجل للرجل .

(٣) تهذيب السنن (٨ / ٨٢ - ٨٤) .

(٤) أبو داود (٥٢١٧) فى الأدب ، باب : ما جاء فى القيام ، والترمذى (٣٨٧٢) فى المناقب ، باب : فضل فاطمة بنت محمد ﷺ ، والنسائى فى الكبرى (٨٣٦٩) ، فى المناقب ، باب : مناقب فاطمة بنت محمد ﷺ (رويها) .

آيات بينات ؟ فقال لهم : « لا تشركوا بالله شيئا ، ولا تسرقوا ، ولا تزنوا ، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق » إلى آخره (١) . والآيات التسع التي أرسل لها موسى إلى فرعون : إنما كانت آيات نبوته ، ومعجزات صدقه ، كالعصا ، واليد ، وباقى الآيات .

ولهذا قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَمَا سَأَلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا (١٠١) قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَائِرٍ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا (١٠٢) ﴾ [الإسراء] .

فهذه آيات النبوة قبل نزول آيات الحكم والشرع ، وهذا بين بحمد الله تعالى (٢) .

فصل

الرجل يقوم للرجل عن مجلسه

عن أبي الخصب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : جاء رجلٌ إلى رسول الله ﷺ فقام له رجلٌ عن مجلسه فذهب ليجلس فيه ، فنهاه رسول الله ﷺ (٣) .

وقال أبو داود : أبو الخصب : زياد بن عبد الرحمن . هذا آخر كلامه . وهو يفتح الحياء المعجمة وكسر الصاد المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبعدها باء بواحدة .

وقد أخرج الترمذى من حديث حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر : أن رسول الله ﷺ قال : لا يقم أحدكم أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه قال : وكان الرجل يقوم لابن عمر فما يجلس ، قال : هذا حديث حسن صحيح (٤) .

وحديث ابن عمر هذا فى الصحيحين ولفظه : نهى رسول الله ﷺ أن يقام الرجل من مجلسه ، ويجلس فيه ، ولكن تفسحوا وتوسعوا (٥) .

وفى صحيح مسلم عن جابر قال : قال رسول الله ﷺ : « لا يقم أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالفه إلى مقعده ، ولكن ليقل : افسحوا » (٦) (٧) .

(١) الترمذى (٢٧٣٣) فى الاستئذان ، باب : ما جاء فى قبلة اليد والرجل ، وقال : « حسن صحيح » .

(٢) تهذيب السنن (٨ / ٨٤ - ٨٦) .

(٣) أبو داود (٤٨٢٨) فى الأدب ، باب : فى الرجل يقوم للرجل من مجلسه .

(٤) الترمذى (٢٧٤٩ ، ٢٧٥٠) فى الأدب ، باب : كراهية أن يقام الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه .

(٥) البخارى (٦٢٧٠) فى الاستئذان ، باب : ﴿ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ

انفضُّوا ﴾ الآية ، ومسلم (٢١٧٧ / ٢٧) فى السلام ، باب : تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذى سبق إليه .

(٦) مسلم (٢١٧٨ / ٣٠) فى السلام ، باب : تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذى سبق إليه .

(٧) تهذيب السنن (٧ / ١٨٤) .

وأيضاً

عن أبى مجلز قال : خرج معاوية على ابن الزبير وابن عامر ، فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير ، فقال معاوية لابن عامر : اجلس ، فإننى سمعتُ رسول الله ﷺ يقول : « من أحبَّ أن يتمثل له الرجالُ قياماً فليتبوأ مقعده من النار » . وأخرجه الترمذى . وقال : حسن (١) . هذا آخر كلامه .

وقد أخرج مسلم فى صحيحه من حديث أبى الزبير عن جابر : أنهم لما صلوا خلفه ﷺ . قال : فلما سلم قال : « إن كدتم أنفا أن تفعلوا فعل فارس والروم » الحديث (٢) .

وحمل أحاديث النهى عن القيام على مثل هذه الصورة ممتنع ، فإن سياقتها يدل على خلافه ، وأنه ﷺ كان ينهى عن القيام له إذا خرج عليهم ، ولأن العرب لم يكونوا يعرفون هذا ، وإنما هو من فعل فارس والروم ، ولأن هذا لا يقال له : قيام للرجل إنما هو قيام عليه . ففرق بين القيام للشخص المنهى عنه ، والقيام عليه المشبه لفعل فارس والروم ، والقيام إليه عند قدومه الذى هو سنة العرب ، وأحاديث الجواز تدل عليه فقط (٣) .

فصل

فى النهى عن التكنية بأبى القاسم

قال أحمد فى رواية حنبل : لا يكنى ولده بأبى القاسم ؛ لأنه يروى عن النبى ﷺ أنه نهى عنه . وقال فى رواية على بن سعيد - وقد سأله عن الحديث : « تسموا باسمى ، ولا تكونوا بكنيتى » (٤) هو أن يجمع بين اسمه وكنيته أو يفرد أحدهما ، فقال آخر : الحديث : « تسموا باسمى ولا تكونوا بكنيتى » ، وهذا موافق لرواية حنبل (٥) .

(١) أبو داود (٥٢٢٩) فى الأدب ، باب : فى قيام الرجل للرجل ، والترمذى (٢٧٥٥) فى الأدب ، باب : ما جاء فى كراهية قيام الرجل للرجل .

(٢) مسلم (٤١٣ ، ٨٤) فى الصلاة ، باب : اتمام المأموم بالإمام .

(٣) تهذيب السنن (٨ / ٩٢ ، ٩٣) .

(٥) بدائع الفوائد (٤ / ٧٩) .

(٤) تقدم تخريجه ص ١٦٠ .

فصل

فى النهى عن حبس الطير

وسئل (١) عن حبس الطير لطيب نغمتها ، فقال : سفه وبطر ، يكفيننا أن نقدم على ذبحها للأكل فحسب ، لأن الهواتف من الحمام ربما هتفت نياحة على الطيران وذكر أفرأخها ، أفيحسن بعاقل أن يعذب حيا ليرنم فيلتذ بنياحته ، وقد منع من هذا بعض أصحابنا وسموه سفها (٢) .

فصل

فى النهى عن اللعب بالنردشير

قول النبى ﷺ : « من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده فى لحم خنزير ودمه » (٣) ، سر هذا التشبيه - والله أعلم - أن اللاعب بها لما كان مقصوده بلعبه أكل المال بالباطل الذى هو حرام كحرمة لحم الخنزير ، وتوصل إليه بالقمار ، وظن أن يفيد حله المال ، كان كالتوصل إلى أكل لحم الخنزير بذكاته . والنبى ﷺ شبه اللاعب بها بغامس فى لحم خنزير ودمه إذ هو مقدمة الأكل كما أن اللعب بها مقدمة أكل المال ؛ فإن أكل بها المال كان كأكل لحم الخنزير ، والتشبه إنما وقع فى مقدمة هذا بمقدمة هذا ، والله أعلم (٤) .

فصل

فى أكل الكراث والبصل والثوم

وسئل (٥) عن أكل الكراث والبصل فى السفر ، قال : إن كان من علة فأرجو ، وإن كان من غير ذلك فلا يأكل ، وأما الكراث فليس له كبير شئ . وهو أهون من البصل . قيل له : فالثوم ؟ قال : إنما جاءت الكراهية فى الثوم والبصل ، فلا تأكل (٦) .

(٢) بدائع الفوائد (٣ / ١٣٦) .

(١) أى ابن عقيل - شيخ الحنابلة .

(٣) أبو داود (٤٩٣٩) فى الأدب ، باب : فى النهى عن اللعب بالنرد .

(٤) بدائع الفوائد (٣ / ١٩٨ ، ١٩٩) .

(٥) أى الإمام أحمد رحمه الله .

(٦) بدائع الفوائد (٤ / ٥٠) .

فصل

فى النهى عن خلوة النساء بالخصيان والمجبوين

قال ابن عقيل : يحرم خلوة النساء بالخصيان والمجبوين ، إذ غاية ما تجدد فيهم عدم العضو أو ضعفه ، ولا يمنع ذلك ، لإمكان الاستمتاع بحسبهم من القبلة واللمس والاعتناق . والخصى يقرع قرع الفحل ، والمجبوب يساقق . ومعلوم أن النساء لو عرض فيهن حب السحاق ومنعنا خلوة بعضهن ببعض ، فأولى أن يمنع خلوة من هو فى الأصل على شهوته للنساء (١) .

فصل

فى النهى عن الدخول على النساء

إنه ﷺ حرم الخلوة بالأجنبية ولو فى إقراء القرآن ، والسفر بها ، ولو فى الحج وزيارة الوالدين ، سداً لذريعة ما يحاذر من الفتنة وغلبات الطباع (٢) .

وأيضاً

إنه ﷺ نهى الرجال عن الدخول على النساء ؛ لأنه ذريعة ظاهرة (٣) .

فصل

فى غض البصر

إن الله أمر بغض البصر - وإن كان إنما يقع على محاسن الخلقة والتفكر فى صنع الله - سداً لذريعة الإرادة والشهوة المفضية إلى المحظور (٤) .

فصل

فى النهى عن إدامة النظر إلى المجزومين

إنه ﷺ نهى عن إدامة النظر إلى المجزومين (٥) ، وهذا - والله أعلم - لأنه ذريعة إلى

(٢) إعلام الموقعين (٣ / ١٨٠) .

(٤) إعلام الموقعين (٣ / ١٨٠) .

(١) بدائع الفوائد (٣ / ١٥٧) .

(٣) إعلام الموقعين (٣ / ١٩٥) .

(٥) أحمد (١ / ٢٩٩) ، وصححه الشيخ شاكراً (٢٧٢١) .

أن يصابوا بإيذائهم ، وهى من ألطف الذرائع . وأهل الطبيعة يعترفون به ، وهو جار على قاعدة الأسباب وأخبرنى رجل من علمائهم أنه جلس قرابة له يكحل الناس ، فرمد ثم برئ ، فجلس يكحلهم ، فرمد مرارا ، قال : فعلمت أن الطبيعة تنتقل ، وأنه من كثرة ما يفتح عينيه فى أعين الرمد نقلت الطبيعة الرمد إلى عينيه ، وهذا لابدَّ معه من نوع استعداد ، وقد جبلت الطبيعة والنفس على التشبه والمحاكاة (١) .

فصل

فى النهى عن أن تنعت المرأة المرأة

إنه ﷺ نهى أن تنعت المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها (٢) . ولا يخفى أن ذلك سد للذريعة ، وحماية عن مفسدة وقوعها فى قلبه وميله إليها بحضور صورتها فى نفسه ، وكم من أحبَّ غيره بالوصف قبل الرؤية (٣) .

فصل

فى النهى عن النظر إلى الأمة

وأما تحريم النظر إلى العجوز الحرة الشوهاء القبيحة وإباحته إلى الأمة البارعة الجمال ، فكذب على الشارع ، فأين حرم الله هذا ، وأباح هذا ، والله - سبحانه - إنما قال : ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ﴾ [النور : ٣٠] ، ولم يطلق الله ورسوله للأعين النظر إلى الإماء البارعات الجمال ، وإذا خشى الفتنة بالنظر إلى الأمة جرم عليه بلا ريب ، وإما نشأت الشبهة أن الشارع شرع للحرائر أن يسترن وجوههن عن الأجانب ، وأما الإماء ، فلم يوجب عليهن ذلك ، لكن هذا فى إماء الاستخدام والابتذال ، وأما إماء التسرى اللاتى جرت العادة بصونهن ، وحجبهن ، فأين أباح الله ورسوله لهن أن يكشفن وجوههن فى الأسواق والطرقات ومجامع الناس ، وأذن للرجال فى التمتع بالنظر إليهن .

فهذا غلط محض على الشريعة ، وأكد هذا الغلط أن بعض الفقهاء ، سمع قولهم أن الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها ، وعورة الأمة ما لا يظهر غالباً كالبطن والظهر والساق ، فظن أن ما يظهر غالباً حكمه حكم وجه الرجل ، وهذا إنما هو فى الصلاة ، لا فى النظر ، فإن العورة عورتان : عورة فى الصلاة ، وعورة فى النظر ، فالحرة لها أن تصلى مكشوفة

(١) إعلام الموقعين (٣ / ١٩٩) .

(٢) البخارى (٥٢٤٠) فى النكاح ، باب : لا تباشر المرأة المرأة فتنتهها ، وأبو داود (٢١٥٠) فى النكاح ، باب : ما يؤمر به من غض البصر ، وأحمد ١ / ٣٨٧ .

(٣) إعلام الموقعين (٣ / ١٩٢) .

الوجه والكفين ، وليس لها أن تخرج في الأسواق ، ومجامع الناس كذلك ، والله أعلم (١) .

فصل في حفظ المنطق

عن الأعرج ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن رسول الله ﷺ ، قال : « لا يقولن أحدكم : الكرم ، فإن الكرم : الرجل المسلم ، ولكن قولوا : حقائق الأعناب » .

وقد أخرجه مسلم في صحيحه من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال : « لا تسموا العنب الكرم . فإن الكرم الرجل المسلم » (٢) .

وأخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بمعناه (٣) .

وأخرج مسلم من حديث وائل بن حجر : أن النبي ﷺ قال « لا تقولوا : الكرم . ولكن قولوا : العنب والحبلة » (٤) .

العرب تسمى شجر العنب كرما لكرمه ، والكرم كثرة الخير والمنافع والفوائد ، لسهولة تناولها من الكرم ، ومنه قوله تعالى : ﴿ فَأَتَبْتَنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴾ [لقمان : ١٠] ، وفي آية أخرى : ﴿ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴾ [ق : ٧] فهو كريم في مخبره ، بهيج في منظره ، وشجر العنب قد جمع وجوها ، من ذلك :
منها : تذليل ثمره لقاطفه .

ومنها : أنه ليس دونه شوك يؤذى مجتنبيه .

ومنها : أنه ليس بممتنع على من أراده لعلو ساقه وصعوبته كغيره .

ومنها : أن الشجرة الواحدة منه - مع ضعفها ودقة ساقها - تحمل أضعاف ما تحمله غيرها .

(١) إعلام الموقعين (٢ / ٤٤ - ٤٥) وهو من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في الرد على نفاة القياس .
(٢) أبو داود (٤٩٧٤) في الأدب ، باب : في الكرم وحفظ المنطق ، ومسلم (٢٢٤٧ / ٨) في الألفاظ من الأدب وغيره ، باب : كراهة تسمية العنب كرما .

(٣) البخاري (٦١٨٣) في الأدب ، باب : قول النبي ﷺ : « إنما الكرم قلب المؤمن » ، ومسلم (٢٢٤٧ / ٧) في الألفاظ من الأدب وغيرها ، باب : كراهة تسمية العنب كرما .

(٤) مسلم (٢٢٤٨ / ١٢) في الألفاظ من الأدب وغيرها ، باب : كراهة تسمية العنب كرما .

ومنها : أن الشجرة الواحدة منه إذا قطع أعلاها أخلفت من جوانبها وفروعها ، والنخلة إذا قطع أعلاها ماتت ، ويبست جملة .

ومنها : أن ثمره يؤكل قبل نضجه ، وبعد نضجه ، وبعد يسه .

ومنها : أنه يتخذ منه من أنواع الأشربة الحلوة والحامضة ، كالدبس والخل ، ما لا يتخذ من غيره ، ثم يتخذ من شرابه من أنواع الخلاوة والأطعمة والأقوات ما لا يتخذ من غيره ، وشرابه الحلال غذاء وقوت ومنفعة وقوة .

ومنها : أنه يدخر يابسه قوتًا وطعامًا وأدماً .

ومنها : أن ثمره قد جمع نهاية المطلوب من الفاكهة من الاعتدال ، فلم يفرط إلى البرودة كالخوخ وغيره ، ولا إلى الحرارة كالتمر ، بل هو في غاية الاعتدال ، إلى غير ذلك من فوائده فلما كان بهذه المنزلة سموه كرمًا ، فأخبرهم النبي ﷺ أن الفوائد والثمرات والمنافع التي أودعها الله قلب عبده المؤمن : - من البر ، وكثرة الخير - أعظم من فوائد كرم العنب ، فالؤمن أولى بهذه التسمية منه .

فيكون معنى الحديث على هذا : النهى عن قصر اسم الكرم على شجر العنب ، بل المسلم أحق بهذا الاسم منه .

وقيل في معنى النهى وجه آخر ، وهو : قصد النبي ﷺ سلب هذا الاسم المحبوب للنفوس التي يلذ لها سماعه عن هذه الشجرة التي تتخذ منها أم الخبائث ، فيسلبها الاسم الذي يدعو النفوس إليها ، ولاسيما فإن العرب قد تكون سميتها كرمًا ؛ لأن الخمر المتخذة منها تحت على الكرم وبذل المال ، فلما حرمها الشارع نفى اسم المدح عن أصلها ، وهو «الكرم» ، كما نفى اسم المدح عنها ، وهو الدواء ، فقال : «إنها داء وليست بدواء» (١) ومن عرف سر تأثير الأسماء في مسمااتها نفرة وميلا عرف هذا ، فسلبها النبي ﷺ هذا الاسم الحسن ، وأعطاه ما هو أحق منها ، وهو «قلب المؤمن» .

ويؤكد المعنى الأول : أن النبي ﷺ شبه المسلم بالنخلة ؛ لما فيها من المنافع والفوائد ، حتى إنها كلها منفعة ، لا يذهب منها شيء بلا منفعة ، حتى شوكها ، ولا يسقط عنها لباسها وزينتها ، كما لا يسقط عن المسلم زينته ، فجذوعها للبيوت والمساكن والمساجد وغيرها ، وسعفها للسقوف ، وغيرها ، وخصوها للحصر والمكاتل والآنية ، وغيرها ، ومسدها للحبال وآلات الشد والحل وغيرها ، وثمرها يؤكل رطبًا ويابسًا ، ويتخذ قوتًا وأدماً ، وهو أفضل المخرج في زكاة الفطر تقريبًا إلى الله ، وطهرة للصائم ، ويتخذ منه

(١) مسلم (١٩٨٤ / ١٢) في الأشربة ، باب : تحريم التدواي بالخمر ، وأبو داود (٣٨٧٣) .

ما يتخذ من شراب الأعناب ، ويزيد عليه بأنه قوت وحده ، بخلاف الزبيب ، ونواه علف للإبل التي تحمل الأثقال إلى بلد لا يبلغه الإنسان إلا بشق النفس .
ويكفى فيه : أن نواه يشتري به العنب ، فحسبك بتمر نواه ثمن لغيره (١) .

فصل

في ألفاظ كان ﷺ يكره أن يقال

فمنها : أن يقول : خبثت نفسى أو جاشت نفسى ، وليقل : « لقست » (٢) .
ومنها : أن يسمى شجر العنب كرما ، نهى عن ذلك وقال : لا تقولوا : الكرم ولكن قولوا : العنب والحيلة « (٣) » .
وكره أن يقول الرجل : هلك الناس . وقال : « إذا قال ذلك ، فهو أهلكهم » (٤) .
وفى معنى هذا : فسد الناس ، وفسد الزمان ونحوه .
ونهى أن يقال : ما شاء الله ، وشاء فلان ، بل يقال : ما شاء الله ، ثم شاء فلان .
فقال له رجل : ما شاء الله وشئت . فقال : « اجعلتنى لله ندا ؟ ! قل : ما شاء الله وحده » (٥) .

وفى معنى هذا : لولا الله وفلان ، لما كان كذا ، بل هو أقبح وأنكر ، وكذلك : أنا بالله وبفلان ، وأعوذ بالله وبفلان ، وأنا فى حسب الله وحسب فلان ، وأنا متكلم على الله وعلى فلان ، فقاتل هذا ، قد جعل فلاناً نداً لله عز وجل .
ومنها : أن يقال : مطرنا بنوء كذا وكذا ، بل يقول : مطرنا بفضل الله ورحمته (٦) .
ومنها : أن يحلف بغير الله . صح عنه ﷺ أنه قال : « من حلف بغير الله فقد

(١) تهذيب السنن (٧ / ٢٦٨ - ٢٧٢) .

(٢) البخارى (٦١٧٩) فى الآداب ، باب : لا يقل : « خبثت نفسى » ، ومسلم (٢٢٥٠ / ١٦) فى الألفاظ من الآداب وغيرها ، باب : كراهة قول الإنسان خبثت نفسى .

(٣) مسلم (٢٢٤٨ / ١٢) فى الألفاظ من الآداب وغيرها ، باب : كراهة تسمية العنب كرما .

(٤) مسلم (٢٦٢٣ / ١٣٩) فى البر والصلة والآداب ، باب : النهى من قول : هلك الناس ، وأبو داود (٤٩٨٣) فى الآداب ، باب : لا يقال خبثت نفسى ، وأحمد (٢ / ٢٧٢) .

(٥) أبو داود (٤٩٨٠) فى الآداب ، باب : لا يقال : خبثت نفسى ، وأحمد (١ / ٢٨٣) وهما بمعناه .

(٦) النسائى (١٥٢٥) فى الاستسقاء ، باب : كراهية الاستمطار بالكوكب .

أشرك» (١) .

ومنها : أن يقول فى حلفه : هو يهودى ، أو نصرانى ، أو كافر ، إن فعل كذا (٢) .

ومنها : أن يقول لمسلم : يا كافر (٣) .

ومنها : أن يقول للسلطان : ملك الملوك (٤) وعلى قياسه قاضى القضاة .

ومنها : أن يقول السيد لغلامه وجاريته : عبدى ، وأمتى ، ويقول الغلام لسيدته :

ربى ، وليقل السيد : فتاى وفتاتى ، وليقل الغلام : سيدتى وسيدتى (٥) .

ومنها : سب الريح إذا هبت ، بل يسأل الله خبرها ، وخير ما أرسلت به ، ويعوذ

بالله من شرها وشر ما أرسلت به (٦) .

ومنها : سب الحمى ، نهى عنه ، وقال : « إنها تذهب خطايا بنى آدم ، كما يذهب

الكير خبث الحديد » (٧) .

ومنها : النهى عن سب الديك ، صح عنه ﷺ أنه قال : « لا تسبوا الديك ، فإنه

يوقظ للصلاة » (٨) .

ومنها : الدعاء بدعوى الجاهلية ، والتعزى بعزائهم (٩) ، كالدعاء إلى القبائل والعصبة

(١) أبو داود (٣٢٥١) فى الإيمان والنذور ، باب : فى كراهية الحلف بالأبواء ، والترمذى (١٥٣٥) فى النذور

والإيمان ، باب : ما جاء فى كراهية الحلف بغير الله ، وقال : « حسن » ، وأحمد (١ / ٦٩) .

(٢) أبو داود (٣٢٥٨) فى الإيمان والنذور ، باب : ما جاء فى الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام ، والنسائى (٣٧٧٢)

فى الإيمان والنذور ، باب : الحلف بالبراءة من الإسلام .

(٣) البخارى (٦١٠٣) فى الأدب ، باب : من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال .

(٤) البخارى (٦٢٠٥) فى الأدب ، باب : أبغض الأسماء إلى الله ، ومسلم (٢١٤٣ / ٢٠) فى الآداب ، باب :

تحريم التسمى بملك الأملاك ، وبملك الملوك ، وأبو داود (٤٩٦١) فى الآداب ، باب : فى تغيير الاسم القبيح ،

والترمذى (٢٨٣٧) فى الأدب ، باب : ما يكره من الأسماء .

(٥) البخارى (٢٥٥٢) فى العتق ، باب : كراهية التطاول على الطريق ، ومسلم (٢٢٤٩ / ١٣ - ١٥) فى الألفاظ

من الأدب وغيرها ، باب : حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى والسيد ، وأبو داود (٤٩٧٥) فى الأدب ،

باب : لا يقول المملوك : « ربى ، وربتى » .

(٦) أبو داود (٥٠٩٧) فى الأدب ، باب : ما يقول إذا هاجت الريح ، والترمذى (٢٢٥٢) فى الفتن ، باب : ما جاء

فى النهى عن سب الرياح ، وقال : « حسن صحيح » .

(٧) مسلم (٢٥٧٥ / ٥٣) فى البر والصلة والآداب ، باب : ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو

ذلك .

(٨) أبو داود (٥١٠١) فى الأدب ، باب : ما جاء فى الديك والبهايم ، وأحمد (١٩٢ / ٥) ، (١٩٣) .

(٩) أحمد (٥ / ١٣٦) .

لها وللأنساب ، ومثله التعصب للمذاهب ، والطرائق ، والمشايخ ، وتفضيل بعضها على بعض بالهوى والعصبية ، وكونه متنسباً إليه ، فيدعو إلى ذلك ، ويوالى عليه ، ويعادى عليه ، ويزن الناس به ، كل هذا من دعوى الجاهلية .

ومنها : تسمية العشاء بالعتمة (١) ، تسمية غالبية يهجر فيها لفظ العشاء .

ومنها : النهى عن سباب المسلم (٢) . وأن يتناجى اثنان دون الثالث (٣) . وأن تخبر المرأة زوجها بمحاسن امرأة أخرى (٤) .

ومنها : أن يقول في دعائه : « اللهم اغفر لى إن شئت ، وارحمنى إن شئت » (٥) .

ومنها : الإكثار من الحلف (٦) .

ومنها : كراهة أن يقول : قوس قزح (٧) ؛ لهذا الذى يرى فى السماء .

ومنها : أن يسأل أحداً بوجه الله (٨) .

ومنها : أن يسمى المدينة يثرب (٩) .

ومنها : أن يسأل الرجل فيم ضرب امرأته (١٠) ، إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك .

ومنها أن يقول : صمت رمضان كله ، أو قمت الليل كله (١١) .

ومن الألفاظ المكروهة : الإفصاح عن الأشياء التى ينبغى الكناية عنها بأسمائها

(١) البخارى (٥٤٧) فى مواقيت الصلاة ، باب : وقت العصر ، ومسلم (٦٣٨ / ٢١٨) فى المساجد ومواضع الصلاة ، باب : وقت العشاء وتأخيرها .

(٢) البخارى (٦٠٤٤) فى الأدب ، باب : ما ينهى عن السباب واللعن ، ومسلم (٦٤ / ١١٦) فى الإيمان : باب : بيان قول النبى ﷺ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر .

(٣) البخارى (٦٢٨٨) فى الاستئذان ، باب : لا يتناجى اثنان دون الثالث ، ومسلم (٢١٨٤ / ٣٧) فى السلام ، باب : تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث .

(٤) البخارى (٥٢٤٠) فى النكاح ، باب : لا تباشر المرأة المرأة فتنتعها لزوجها ، وأبو داود (٢١٥٠) فى النكاح ، باب : ما يؤمر به من غض البصر .

(٥) البخارى (٦٣٣٩) فى الدعوات ، باب : ليعزم المسألة ، ومسلم (٢٦٧٩ / ٩) فى الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، باب : العزم بالدعاء .

(٦) مسلم (١٦٠٧ / ١٣٢) فى المساقاة ، باب : النهى عن الحلف فى البيع .

(٧) الأذكار للنووى (٩٦٩) ، وأبو نعيم فى الحلية (٢ / ٣٠٩) .

(٨) أبو داود (١٦٧١) فى الزكاة ، باب : كراهية المسألة بوجه الله تعالى ، وضعفه الألبانى .

(٩) أبو داود الطيالسى (٧٦١) .

(١٠) أبو داود (٢١٤٧) فى النكاح ، باب : فى ضرب النساء ، وضعفه الألبانى .

(١١) أبو داود (٢٤١٥) فى الصوم ، باب : من يقول : صمت رمضان كله . وضعفه الألبانى .

الصريحة .

ومنها : أن يقول : أطال الله بقاءك ، وأدام أيامك ، وعشت ألف سنة ، ونحو ذلك .

ومنها : أن يقول الصائم : وحق الذى خاتمته على فم الكافر .

ومنها : أن يقول للمكوس : حقوفاً . وأن يقول لما ينفقه فى طاعة الله : غرمت أو خسرت كذا وكذا : وأن يقول : أنفقت فى هذه الدنيا مالا كثيراً .

ومنها : أن يقول المفتى : أحل الله كذا ، وحرم الله كذا فى المسائل الاجتهادية ، وإنما يقوله فيما ورد النص بتحريمه .

ومنها : أن يسمى أدلة القرآن والسنة ظواهر لفظية ومجازات ؛ فإن هذه التسمية تسقط حرمتها من القلوب ، ولا سيما إذا أضاف إلى ذلك تسمية شبه المتكلمين والفلاسفة قواطع عقلية ، فلا إله إلا الله ، كم حصل بهاتين التسميتين من فساد فى العقول والأديان ، والدنيا والدين .

ومنها : أن يحدث الرجل بجماع أهله ، وما يكون بينه وبينها (١) ، كما يفعله السفلة .

ومما يكره من الألفاظ : زعموا ، وذكروا ، وقالوا ، ونحوه . ومما يكره منها أن يقول للسلطان : خليفة الله ، أو نائب الله فى أرضه ، فإن الخليفة والنائب إنما يكون عن غائب ، والله - سبحانه - وتعالى خليفة الغائب فى أهله ، ووكيل عبده المؤمن .

وليحذر كل الحذر من طغيان « أنا » و « لى » و « عندى » ، فإن هذه الألفاظ الثلاثة ابتلى بها إبليس ، وفرعون ، وقارون . ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنْ ﴾ [ص : ٨٦] لإبليس ، و ﴿ لِي مَلِكٌ مِصْرُ ﴾ [الزخرف : ٥١] لفرعون ، و ﴿ إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ﴾ [القصص : ٧٨] لقارون . وأحسن ما وضعت « أنا » فى قول العبد : أنا العبد المذنب ، المخطئ ، المستغفر ، المعترف ونحوه و « لى » فى قوله : لى الذنب ، لى الجرم ، لى المسكنة ، لى الفقر والذل . و « عندى » فى قوله : « اغفر لى جدى ، وهزلى ، وخطئى ، وعمدى ، وكل ذلك عندى » (٢) (٣) .

(١) مسلم (١٤٣٧ / ١٢٣) فى النكاح ، باب : تحريم إفشاء سر المرأة ، وأحمد (٣ / ٦٩) .

(٢) مسلم (٢٧١٩ / ٧٠) فى الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، باب : التعوذ من شر ما عمل .

(٣) زاد المعاد (٢ / ٤٦٨ - ٤٧٥) .

فصل فى النهى عن الكذب

اختلف الفقهاء فى الكذب فى غير الشهادة ، هل هو من الصغائر أو من الكبائر ، على قولين : هما روايتان عن الإمام أحمد حكاهما أبو الحسين فى تمامه ، واحتج من جعله من الكبائر بأن الله - سبحانه - جعله فى كتابه من صفات شر البرية ، وهم الكفار والمنافقون فلم يصف به إلا كافرًا أو منافقًا ، وجعله علم أهل النار وشعارهم ، وجعل الصدق علم أهل الجنة وشعارهم .

وفى الصحيح من حديث ابن مسعود ، قال : قال رسول الله ﷺ : « عليكم بالصدق ، فإنه يهدى إلى البر ، وإن البر يهدى إلى الجنة ، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقًا ، وإياكم والكذب ، فإن الكذب يهدى إلى الفجور ، وإن الفجور يهدى إلى النار ، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابًا » (١) .

وفى الصحيحين مرفوعاً : « آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا أؤتمن خان » (٢) .

وقال معمر عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت : ما كان خلق أبغض إلى الرسول ﷺ من الكذب ، ولقد كان الرجل يكذب عنده بالكذبة ، فما تزال فى نفسه ، حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة (٣) .

وقال مروان الطاطرى : ثنا محمد بن مسلم ، ثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت : ما كان شئ أبغض إلى رسول الله ﷺ من الكذب ، وما جرب على أحد كذبًا ، فرجع إليه ما كان ، حتى يعرف منه توبة حديث حسن رواه الحاكم فى المستدرک من طريق ابن وهب ، عن محمد بن مسلم ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن عائشة رضی اللہ عنہا (٤) .

وروى عبد الرزاق عن معمر ، عن موسى بن أبى شيبة : أن النبى ﷺ أبطل شهادة

(١) البخارى (٦٠٩٤) فى الآداب ، باب : قول الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ (١١٥) .

(٢) البخارى (٦٠٩٥) فى الآداب ، باب : قول الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ (١١٥) ،

ومسلم (١٠٧ / ٥٩) فى الإيمان ، باب : بيان خصال المنافق .

(٣) الترمذى (١٩٧٣) فى البر والصلة ، باب : ما جاء فى الصدق والكذب ، وقال : « حسن » ، وأحمد (٦ / ١٥٢) .

(٤) الحاكم فى المستدرک (٩٨ / ٤) فى الأحكام ، باب : ظهور شهادة الزور من أشرار الساعة .

رجل فى كذبة كذبها (١) . وهو مرسل ، وقد ، احتج به أحمد فى إحدى الروايتين عنه ، وقال قيس بن أبى حازم : سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه يقول : إياكم والكذب ، فإن الكذب بجانب للإيمان (٢) . يروى موقوفاً ومرفوعاً .

وروى شعبه عن سلمة بن كهيل عن مصعب بن سعد عن أبيه ، قال : « المسلم يطبع على كل طبيعة غير الخيانة والكذب » (٣) ويروى مرفوعاً إليه .

وفى المسند والترمذى من حديث خريم بن فاتك الأسدى : أن رسول الله ﷺ صلى صلاة الصبح ؛ فلما انصرف قام قائماً ، قال : « عدلت شهادة الزور الشرك بالله » ثلاث مرار ، ثم تلا هذه الآية : ﴿ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴾ (٣٠) حَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ﴿ [الحج : ٣١] (٤) .

وفى المسند من حديث عبد الله بن مسعود عن النبى ﷺ قال : « بين يدي الساعة تسليم الخاصة ، وفشو التجارة ، حتى تعين المرأة زوجها على التجارة ، وقطع الأرحام ، وشهادة الزور ، وكتمان شهادة الحق » (٥) .

وقال الحسن بن زياد اللؤلؤى : ثنا أبو حنيفة ، قال : كنا عند محارب بن دثار ، فتقدم إليه رجلان ، فادعى أحدهما على الآخر مالا ، فجحده المدعى عليه ، فسأله البيعة ، فجاء رجل ، فشهد عليه ، فقال المشهود عليه : لا والله الذى لا إله إلا هو ، ما شهد على بحق ، وما علمته إلا رجلاً صالحاً غير هذه الزلة ، فإنه فعل هذا لحقد كان فى قلبه على ، وكان محارب متكئاً ، فاستوى جالساً ثم قال : ياذا الرجل ، سمعت ابن عمر يقول : سمعت رسول الله ﷺ يقول : « لياتين على الناس يوم تشيب فيه الوالدان ، وتضع الحوامل ما فى بطونها ، وتضرب الطير بأذنابها ، وتضع ما فى بطونها من شدة ذلك اليوم ، ولا ذنب عليها ، وإن شاهد الزور لا تقار قدماءه على الأرض ، حتى يقذف به فى النار » (٦) .

(١) عبد الرزاق فى المصنف (٢٠١٩٧) باب : الكذب والصدق وخطة ابن مسعود .

(٢) الجامع الصغير للسيوطى (٢٩٣١) ، وأشار لحسنه .

(٣) البيهقى فى الكبرى (١٠ / ١٩٧) فى الشهادات ، باب : من كان منكشف الكذب مظهره غير مستتر به لم تجز شهادته .

(٤) الترمذى (٢٣٠٠) فى الشهادات ، باب : ما جاء فى شهادة الزور ، وقال : « هذا عندى أصح » ، وأحمد (٤ / ٣٢١) .

(٥) أحمد (١ / ٤١٩ ، ٤٢٠) ، وصححه الشيخ شاکر (٣٩٨٢) .

(٦) الهيثمى فى مجمع الزوائد (١٠ / ٣٣٨ ، ٣٣٩) فى البعث ، باب : ما جاء فى هول المطلق وشدة يوم القيامة ، وقال : « وفى إسناده محمد بن الفرات وهو كذاب » وعزاه لأبى يعلى والطبرانى باختصار عنه .

فإن كنت شهدت بحق ، فاتق الله ، وأقم على شهادتك ، وإن كنت شهدت بباطل ، فاتق الله ، وغط رأسك واخرج من ذلك الباب .

وقال عبد الملك بن عمير : كنت فى مجلس محارب بن دثار ، وهو فى قضائه حتى تقدم إليه رجلان ، فادعى أحدهما على الآخر حقًا ، فأنكره ، فقال : ألك بينة ؟ فقال نعم ، ادع فلانًا . فقال المدعى عليه : إنا لله وإنا إليه راجعون ، والله إن شهد على ليشهد بزور ، ولئن سألتى عنه لأزكيه ، فلما جاء الشاهد ، قال محارب بن دثار : حدثنى عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال : « إن الطير لتضرب بمناقيرها ، وتقذف ما فى حواصلها ، وتحرك ما فى أذنابها من هول يوم القيامة ، وإن شاهد الزور لا تقار قدماه على الأرض ، حتى يقذف به فى النار » (١) ثم قال للرجل : بم تشهد ؟ قال : كنت أشهدت على شهادة ، وقد نسيتها ، أرجع فأتذكرها ، فانصرف ولم يشهد عليه بشيء . ورواه أبو يعلى الموصلى فى مسنده ، فقال : ثنا محمد بن بكر ، ثنا زافر عن أبى على ، قال : كنت عند محارب بن دثار فاختصم إليه رجلان ، فشهد على أحدهما شاهد ، فقال الرجل : لقد شهد على بزور ولئن سئلت عنه ليزكين وكان محارب متكئًا فجلس ، ثم قال : سمعت عبد الله بن عمر يقول : قال رسول الله ﷺ : « لا تزول قدما شاهد الزور من مكانها حتى يوجب الله له النار » (٢) . وللحديث طرق إلى محارب .

وأقوى الأسباب فى رد الشهادة والفتيا والرواية : الكذب ؛ لأنه فساد فى نفس آلة الشهادة والفتيا والرواية ، فهو بمثابة شهادة الأعمى على رؤية الهلال ، وشهادة الأصم الذى لا يسمع على إقرار المقر ، فإن اللسان الكذوب بمنزلة العضو الذى قد تعطل نفعه ، بل هو شر منه ، فشر ما فى المرء لسان كذوب ؛ ولهذا يجعل الله - سبحانه - شعار الكذب عليه يوم القيامة ، وشعار الكاذب على رسوله سواد وجوههم ، والكذب له تأثير عظيم فى سواد الوجه ، ويكسوه برقعة من المقت يراد كل صادق فسيما الكاذب فى وجهه ، ينادى عليه لمن له عينان ؛ والصادق يرزقه الله مهابة وجلالة فمن رآه هابه ، وأحبه ، والكاذب يرزقه إهانة ومقتًا ، فمن رآه مقته واحتقره ، وبالله التوفيق (٣) .

(١) الطبرانى فى الأوسط (٧٦١٦) وقال الهيثمى فى المجمع (٤ / ٢٠٣) فى الأحكام ، باب : فى الشهود : « وفيه من لا أعرفه » .

(٢) الهيثمى فى المجمع (١٠ / ٣٣٨ ، ٣٣٩) فى البحث ، باب : ما جاء فى هول المطلع وشدة يوم القيامة ، وعزاه لأبى يعلى وقال : « وفى إسناده محمد بن الفرات وهو كذاب » .

(٣) إعلام الموقعين (١ / ١٢٨ - ١٣١) .

فصل فى مفسد الكذب

الكذب متضمن لفساد نظام العالم ، ولا يمكن قيام العالم عليه ، لا فى معاشهم ولا فى معادهم ، بل هو متضمن لفساد المعاش والمعاد . ومفسد الكذب اللازمة له معلومة عند خاصة الناس وعامتهم ، كيف وهو منشأ كل شر ، وفساد الأعضاء لسان كذوب .

وكم قد أزيلت بالكذب من دول وممالك ، وخربت به من بلاد ، واستلبت به من نعم ، وتعطلت به من معاش ، وفسدت به مصالح ، وغرست به عداوات ، وقطعت به مودات ، وافقرت به غنى ، وذلل به عزيز ، وهتكت به مصونة ، ورميت به محصنة ، وخلت به دور وقصور ، وعمرت به قبور ، وأزِيل به أنس ، واستجلبت به وحشة ، وأفسد به بين الابن وأبيه ، وغاض بين الأخ وأخيه ، وأحال الصديق عدوًّا مبيئًا ، ورد الغنى العزيز مسكينًا .

وكم فرق بين الحبيب وحييه فأفسد عليه عيشته ، ونغص عليه حياته . وكم جلا عن الأوطان . وكم سود من وجوه ، وطمس من نور ، وأعمى من بصيرة ، وأفسد من عقل ، وغير من فطرة ، وجلب من معرة ، وقطعت به السبل ، وعفت به معالم الهداية ، ودرست به من آثار النبوة ، وخفيت به من مصالح العباد فى المعاش والمعاد .

وهذا وأضعافه ذرة من مفسده ، وجناح بعوضة من مضاره ومصلحه ، إلا فيما يجلبه من غضب الرحمن ، وحرمان الجنان ، وحلول دار الهوان أعظم من ذلك .

وهل ملئت الجحيم إلا بأهل الكذب الكاذبين على الله وعلى رسوله ، وعلى دينه وعلى أوليائه ، المكذبين بالحق حمية وعصية جاهلية (١) .

فصل فى النهى عن الوقوف على الدابة

عن أبى هريرة عن النبى ﷺ قال : « إياى أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر ، فإن الله إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس ، وجعل لكم الأرض ، فعليها فاقضوا حاجاتكم » (٢) .

(١) مفتاح دار السعادة (٢ / ٧٣) .

(٢) أبو داود (٢٥٦٧) فى الجهاد ، باب : فى الوقوف على الدابة .

فى إسناده إسماعيل بن عياش ، وفيه مقال . قال الخطابى : قد ثبت عن النبى ﷺ أنه خطب على راحلته واقفاً عليها ، فدل ذلك على أن الوقوف على ظهورها إذا كان لأرب ، أو بلوغ وطر لا يدرك مع النزول إلى الأرض ، مباح ، وأشار إلى أن النهى إنما ينصرف إلى استيطانها ، ويتخذها مقعداً ، فيتعبها ، ويضر بها من غير طائل ، والله أعلم .

وأما وقوف النبى ﷺ على راحلته فى حجة الوداع وخطبته عليها ، فذاك غير ما نهى عنه ، فإن هذا عارض لمصلحة عامة فى وقت ما ، لا يكون دائماً ، ولا يلحق الدابة منه من التعب والكلال ما يلحقها من اعتياد ذلك لا لمصلحة ، بل يستوطنها ويتخذها مقعداً ينجى عليها الرجل ، ولا ينزل إلى الأرض ، فإن ذلك يتكرر ويطوف ، بخلاف خطبته ﷺ على راحلته لسمع الناس ، ويعلمهم أمور الإسلام وأحكام النسك ، فإن هذا لا يتكرر ولا يطول ، ومصلحته عامة (١) .

فصل

فى النهى عن الشرب قائماً

عن أنس أن رسول الله ﷺ نهى يأن يشرب الرجل قائماً . وأخرجه مسلم والترمذى وابن ماجه بنحوه (٢) .

وقد خرج مسلم فى صحيحه عن أبى سعيد الخدرى : أن رسول الله ﷺ زجر عن الشرب قائماً (٣) .

وفيه أيضاً : عن أبى هريرة : أن النبى ﷺ قال : « لا يشربن أحد منكم قائماً ، فمن نسى فليستقى » (٤) .

وفى الصحيحين : عن ابن عباس قال : سقيت رسول الله ﷺ من زمزم ، فشرب وهو قائم (٥) .

(١) تهذيب السنن (٣ / ٣٩٤ ، ٣٩٥) .

(٢) أبو داود (٣٧١٧) فى الأشربة ، باب : فى الشرب قائماً ، ومسلم (٢٠٢٤ / ١١٣) فى الأشربة ، باب : كراهية الشرب قائماً ، والترمذى (١٨٧٩) فى الأشربة ، باب : ما جاء فى النهى عن الشرب قائماً ، وابن ماجه (٣٤٢٤) فى الأشربة ، باب : الشرب قائماً .

(٣) مسلم (٢٠٢٤ / ١١٢) فى الأشربة ، باب كراهية الشرب قائماً .

(٤) مسلم (٢٠٢٦ / ١١٦) فى الأشربة ، باب : كراهية الشرب قائماً .

(٥) البخارى (٥٦١٧) فى الأشربة ، باب : الشرب قائماً ، ومسلم (٢٠٢٧ / ١١٧) فى الأشربة ، باب : فى الشرب من زمزم قائماً .

وفى لفظ آخر : فحلف عكرمة : ما كان يومئذ إلا على بعير (١) .

فاختلف فى هذه الأحاديث .

فقوم سلكوا بها مسلك النسخ وقالوا : آخر الأمرين من رسول الله ﷺ : الشرب قائما ، كما شرب فى حجة الوداع .

وقالت طائفة : فى ثبوت النسخ بذلك نظر ؛ فإن النبى ﷺ لعله شرب قائما لعذر ، وقد حلف عكرمة : أنه كان حينئذ راكبا ، وحديث على : قصة عين ، فلا عموم لها . وقد روى الترمذى عن عبد الرحمن بن أبى عمرة عن جدته كبشة قالت : دخل على رسول الله ﷺ ، وفى البيت قربة معلقة ، فشرب قائما ، فقمت إلى فيها فقطعته .

وقال الترمذى : حديث صحيح ، وأخرجه ابن ماجه (٢) .

وروى أحمد فى مسنده عن أم سليم قالت : دخل على رسول الله ﷺ ، وفى البيت قربة معلقة ، فشرب منها ، وهو قائم ، فقطعت فاهما ، فإنه لعندى (٣) .

فدلت هذه الوقائع على أن الشرب منها قائما كان لحاجة ، لكون القربة معلقة ، وكذلك شربه من زمزم أيضاً لعله لم يتمكن من القعود ، ولضيق الموضع ، أو لزحام وغيره .

وبالجملة ، فالنسخ لا يثبت بمثل ذلك .

وأما حديث ابن عمر : كنا على عهد رسول الله ﷺ نأكل ونحن نمشى ، ونشرب ونحن قيام . رواه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذى وصححه (٤) - فلا يدل أيضاً على النسخ إلا بعد ثلاثة أمور : مقاومته لأحاديث النهى فى الصحة ، وبلوغ ذلك النبى ﷺ ، وتأخره عن أحاديث النهى ، بعد ذلك فهو حكاية فعل ، لا عموم لها ، فإثبات النسخ بهذا عسير ، والله أعلم (٥) .

(١) البخارى (٥٦١٨) فى الأشربة ، باب : من شرب وهو واقف على بعيره بمعناه .

(٢) الترمذى (١٨٩٢) فى الأشربة باب : ما جاء فى الرخصة فى ذلك ، وقال : « حسن صحيح غريب » ، وابن ماجه (٣٤٢٣) فى الأشربة ، باب : الشرب قائما .

(٣) أحمد (٣٧٦ / ٦) .

(٤) الترمذى (١٨٨٠) فى الأشربة ، باب : ما جاء فى النهى عن الشرب قائما ، وابن ماجه (٣٣٠١) فى الاطعمة ، باب : الأكل قائما ، وأحمد (١٠٨ / ٢) .

(٥) تهذيب السنن (٥ / ٢٨١ ، ٢٨٢) .

فصل

فى النهى عن تعيير المسلم

قوله (١) : « وكل معصية عبرت بها أخاك فهى إليك » : يحتمل أن يريد به : إنها صائرة إليك ولا بد أن تعملها ، وهذا مأخوذ من الحديث الذى رواه الترمذى فى جامعہ عن النبى ﷺ : « من غير أخاه بذنب لم يمت حتى يعملہ » (٢) . قال الإمام أحمد فى تفسير هذا الحديث : من ذنب قد تاب منه ، وأيضاً : ففى التعيير ضرب خفى من الشماتة بالمعير . وفى الترمذى أيضاً مرفوعاً : « لا تظهر الشماتة لأخيك فى رحمہ الله ويبتليك » (٣) .

ويحتمل أن يريد : أن تعيبرك لأخيك بذنبه أعظم إثماً من ذنبه وأشد من معصيته ، لما فيه من صولة الطاعة وتركية النفس وشكرها ، والمناداة عليها بالبراءة من الذنب وأن أخاك بآء به . ولعل كسرتة بذنبه ، وما أحدث له من الذلة والخضوع والإزراء على نفسه ، والتخلص من مرض الدعوى والكبر والعجب ، ووقوفه بين يدى الله ناكس الرأس ، خاشع الطرف، منكسر القلب - أنفع له وخير من صولة طاعتك وتكثرك بها والاعتداد بها ، والمنة على الله وخلقها بها .

فما أقرب هذا العاصى من رحمة الله ، وما أقرب هذا المدل من مقت الله ، فذنب تذلل به لديه أحب إليه من طاعة تدل بها عليه ، وإنك إن تبيت نائماً وتصبح نادماً ، خير من أن تبيت قائماً وتصبح معجباً ، فإن المعجب لا يصعد له عمل . وإنك إن تضحك وأنت معترف خير من أن تبكى وأنت مدلل . وأتنب المذنبين أحب إلى الله من رجل المسيحين المدلين ، ولعل الله أسقاه بهذا الذنب دواء استخرج به داء قاتلا هو فيك ولا تشعر .

فلله فى أهل طاعته ومعصيته أسرار لا يعلمها إلا هو ، ولا يطالعها إلا أهل البصائر ، فيعرفون منها بقدر ما تناله معارف البشر ، ووراء ذلك ما لا يطلع عليه الكرام الكاتبون ، وقد قال النبى ﷺ : « إذا زنت أمة أحدكم فليقم عليها الحد ولا يثرب » (٤) . أى لا يعير من قول يوسف عليه السلام لإخوته : ﴿ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ﴾ [يوسف : ٩٢] ، فإن الميزان

(١) أى قول صاحب المنازل .

(٢) الترمذى (٢٥٠٥) فى صفة القيامة والرقائق والورع ، باب : ٥٣ ، وقال : « غريب وليس إسناده بمتصل » .

(٣) الترمذى (٢٥٠٦) فى صفة القيامة والرقائق والورع ، باب : ٥٤ ، وقال : « حسن غريب » .

(٤) البخارى (٦٨٣٩) فى الحدود ، باب : لا يثرب على الأمة إذا زنت ، ومسلم (١٧٠٣ / ٣٠) فى الحدود ،

باب : رجم اليهود أهل الذمة فى الزنى .

بيد الله والحكم لله ، فالسوط الذى ضرب به هذا العاصى بيد مقلب القلوب ، والقصد إقامة الحد لا التعبير والتشريب . ولا يأمن كرات القدر وسطوته إلا أهل الجهل بالله ، وقد قال الله تعالى لا علم الخلق به وأقربهم إليه وسيلة : ﴿ وَلَوْلَا أَنْ بُنِيَكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء : ٧٤] ، وقال يوسف الصديق ﴿ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ [يوسف : ٣٣] ، وكانت عامة يمين رسول الله ﷺ : « لا ومقلب القلوب » (١) ، وقال : « ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل ، إن شاء أن يقيمه أقامه ، وإن شاء أن يزيغه أزاعه » ثم قال : « اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك » (٢) (٣) .

فصل

فى النهى عن الحسد

عن إبراهيم بن أسيد عن جده عن أبى هريرة رضي الله عنه أن النبى ﷺ قال : « إياكم والحسد ، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب - أو قال : العشب » (٤) .

جد إبراهيم : لم يسم ، وذكر البخارى إبراهيم هذا فى التاريخ الكبير وذكر له هذا الحديث ، وقال : لا يصح .

وفى سنن ابن ماجه من حديث أبى الزناد عن أنس : أن رسول الله ﷺ قال : « الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب ، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار ، والصلاة نور المؤمن ، والصيام جنة من النار » (٥) .

ولما كان الحاسد يكره نعمة الله على عباده ، والمتصدق ينعم عليهم ، كانت صدقة هذا ونعمته تطفئ خطيئته وتذهبها ، وحسد هذا وكراهته نعمة الله على عباده : تذهب حسناته .

(١) البخارى (٧٣٩١) فى التوحيد ، باب : مقلب القلوب ، والترمذى (١٥٤٠) فى النذور والأيمان ، باب : ما جاء كيف كان يمين النبى ﷺ .

(٢) الترمذى (٢١٤٠) فى القدر ، باب : ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن وقال : « حسن » ، وابن ماجه (٣٨٣٤) فى الدعاء ، باب : دعاء رسول الله ﷺ وقال : فى الزوائد : « مدار الحديث على يزيد الرقاشى وهو ضعيف » .

(٣) مدارج السالكين (١ / ١٧٦ - ١٧٨) .

(٤) أبو داود (٤٩٠٣) فى الأدب ، باب : فى الحسد ، وضعفه الألبانى .

(٥) ابن ماجه (٤٢١٠) فى الزهد ، باب : الحسد . وفى الزوائد : « الجملة الاولى رواها أبو داود فى سننه من حديث أبى هريرة ، وإسناد حديث أنس بن مالك فيه عيسى بن أبى عيسى ، وهو ضعيف » .

ولما كانت الصلاة مركز الإيمان ، وأصل الإسلام ، ورأس العبودية ، ومحل المناجاة والقرابة إلى الله ، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو مصل ، وأقرب ما يكون منه في صلاته ، وهو ساجد ، كانت الصلاة نور المسلم .

ولما كان الصوم يسد عليه باب الشهوات ، ويضيق مجارى الشيطان ، ولاسيما باب الأخوفين : الفم والفرج ، اللذين ينشأ عنهما معظم الشهوات : كان كالجنة من النار ، فإنه يتترس به من سهام إبليس .

وفى الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال : « لا تباغضوا ، ولا تحاسدوا ، ولا تدابروا ، ولا تقاطعوا ، وكونوا عباد الله إخواناً ، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث » (١) (٢) .

فصل

فى النهى عن سب الموتى

عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ﷺ : « إذا مات صاحبكم فدعوه ، لا تقعوا فيه » (٣) .

وقد روى البخارى فى صحيحه عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله ﷺ قال : « لا تسبوا الأموات ، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا » (٤) .

وأخرج النسائى من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبى ﷺ أنه قال : « لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحيانا » (٥) (٦) .

(١) البخارى (٦٠٦٥) فى الآداب ، باب : ما ينهى عن التحاسد والتدابير ، ومسلم (٢٥٥٩ / ٢٣) فى البر والصلة والآداب ، باب : تحريم التحاسد والتباغض والتدابير .

(٢) تهذيب السنن (٧ / ٢٢٥ ، ٢٢٦) .

(٣) أبو داود (٤٨٩٩) فى الآداب ، باب : فى النهى عن سب الموتى .

(٤) البخارى (١٣٩٣) فى الجنائز ، باب : ما ينهى من سب الأموات .

(٥) النسائى (٤٧٧٥) فى القسامة ، باب : القود من اللطمة ، وضعفه الألبانى .

(٦) تهذيب السنن (٧ / ٢٢٤) .

فصل فى النهى عن اللعن

عن أبى الدرداء رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله ﷺ : « إن العبد إذا لعن شيئاً سعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها ، ثم تأخذ يميناً وشمالاً ، فإذا لم تجد مساعاً إلى الذى لعن ، فإن كان لذلك أهلاً ، وإلا رجعت إلى قائلها » (١) .

وفى الصحيحين عن ثابت بن الضحاك قال : قال رسول الله ﷺ : « لعن المؤمن كقتله » (٢) .

وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة : أن رسول الله ﷺ قال : « لا ينبغي لصديق أن يكون لعناً » (٣) .

وفى الترمذى عن ابن مسعود قال : قال رسول الله ﷺ : « ليس المؤمن بالطعان ، ولا اللعان ، ولا الفاحش ، ولا البذى ، وقال : حديث حسن (٤) (٥) .

فصل فى لعن الأنواع دون الأعيان

جواز لعن أصحاب الكبائر بأنواعهم دون أعيانهم ، كما لعن ﷺ السارق (٦) ، ولعن أكل الربا وموكله (٧) ، ولعن شارب الخمر وعاصرها (٨) ، ولعن من عمل عمل قوم

-
- (١) أبو داود (٤٩٠٥) فى الأدب ، باب : فى اللعن .
 (٢) البخارى (٦٠٤٧) فى الأدب ، باب : ما ينهى عن السباب واللعن ، ومسلم (١١٠ / ١٧٦ مكرر) فى الإيمان ، باب : غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه .
 (٣) مسلم (٢٥٩٧ / ٨٤) فى البر والصلة والآداب ، باب : النهى عن لعن الذنوب وغيرها .
 (٤) الترمذى (١٩٧٧) فى البر والصلة ، باب : ما جاء فى اللعنة ، وقال : « حسن غريب » .
 (٥) تهذيب السنن (٧ / ٢٢٨) .
 (٦) البخارى (٦٧٨٣) فى الحدود ، باب : لعن السارق إذا لم يسم ، ومسلم (١٦٨٧ / ٧) فى الحدود ، باب : حد السرقة ونصابها .
 (٧) البخارى (٥٩٦٢) فى اللباس ، باب : من لعن المصور ، وهو عن أبى جحيفة ، ومسلم (١٥٩٧ / ١٠٥) فى المساقاة ، باب : لعن أكل الربا وموكله ، وهو عن عبد الله بن مسعود .
 (٨) أبو داود (٣٦٧٤) فى الأشربة ، باب : العنب يعصر للخمر ، وابن ماجه (٣٣٨٠) فى الأشربة ، باب : لعنت الخمر على عشرة أوجه .

لوط^(١) . ونهى عن لعن عبد الله حمار وقد شرب الخمر^(٢) ، ولا تعارض بين الأمرين ؛ فإن الوصف الذى علق عليه اللعن مقتضى ، وأما المعين فقد يقوم به ما يمنع لحوق اللعن به من حسنات ماحية أو توبة ، أو مصائب مكفرة ، أو عفوٍ من الله عنه ، فتلغى الأنواع دون الأعيان^(٣) .

فصل

فى النهى عن لعن البهيمة

عن عمران بن حصين أن النبى ﷺ كان فى سفر ، فسمع لعنةً ، فقال : « ما هذه ؟ » قالوا : هذه فلانة ، لَعَنْتُ راحلتها ، فقال النبى ﷺ : « ضَعُوا عنها ، فإنها ملعونة » ، فوضعوا عنها ، قال عمران : فكأنى أنظر إليها ناقة ورقاء . وأخرجه مسلم والنسائى^(٤) . والصواب أنه فعل ذلك عقوبة لها ؛ لثلاث تعود إلى مثل قولها ، وتلعن ما لا يستحق اللعن ، والعقوبة فى المال لمصلحة مشروعة بالاتفاق .

ولكن اختلفوا : هل نسخت بعد مشروعتها أو لم يأت على نسخها حجة ؟ وقد حكى أبو عبد الله بن حامد عن بعض أصحاب أحمد أنه من لعن شيئاً من متاعه زال ملكه عنه ، والله تعالى أعلم^(٥) .

فصل

فى النهى عن تعاطى السيف مسلولا

إنه ﷺ نهى أن يتعاطى السيف مسلولا وما ذاك إلا أنه ذريعة إلى الإصابة بمكروه ، ولعل الشيطان يُعينه ويتزعم فى يده فيقع المحذور ويقرب منه^(٦) .

(١) أحمد (١ / ٣٠٩) ، وصححه الشيخ شاكر (٢٨١٧) .

(٢) البخارى (٦٧٨٠) فى الحدود ، باب : ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج عن الله .

(٣) زاد المعاد (٥ / ٥٣) .

(٤) أبو داود (٢٥٦١) فى الجهاد ، باب : النهى عن لعن البهيمة ، ومسلم (٢٥٩٥ / ٨٠) فى البر والصلة والآداب ،

باب : النهى عن لعن الدواب وغيرها ، والنسائى فى الكبرى (٨٨١٦) فى السير ، باب : لعن الإبل .

(٥) تهذيب السنن (٣ / ٣٩١) .

(٦) إعلام الموقعين (٣ / ١٩٧) .

فصل

فى النهى عن قول : لو

إنه ﷺ نهى الرجل بعد إصابة ما قدر له أن يقول : لو أنى فعلت كذا لكان كذا وكذا، وأخبر أن ذلك ذريعة إلى عمل الشيطان ، فإنه لا يجدى عليه إلا الحزن والندم وضيق الصدر والسخط على المقدور واعتقاد أنه كان يمكنه دفع المقدور لو فعل ذلك ، وذلك يضعف رضاه وتسليمه وتفويضه وتصديقه بالمقدور ، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ، وإذا أعرض القلب عن هذا انفتح له عمل الشيطان .

وما ذاك لمجرد لفظ : لو ، بل لما قارنها من الأمور القائمة بقلبه المنافية لكمال الإيمان الفاتحة لعمل الشيطان ، بل أرشد العبد فى هذه الحال إلى ما هو أنفع له وهو الإيمان بالقدر والتفويض والتسليم للمشيئة الإلهية وأنه ما شاء الله كان ولا بد ، فمن رضى فله الرضى ، ومن سخط فله السخط ، فصلوات الله وسلامه على من كلامه شفاء للصدور ، ونور للبصائر ، وحياة للقلوب ، وغذاء للأرواح ، وعلى آله ، فلقد أنعم به على عباده أتم نعمة ، ومن عليهم به أعظم منة ، فله النعمة ، وله المنة ، وله الفضل ، وله الثناء الحسن (١) .

فصل

فى النهى عن التفاخر بالأحساب

عن أبى هريرة ، قال : قال رسول الله ﷺ : « إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عببة الجاهلية وفخرها بالآباء : مؤمن تقى ، وفاجر شقى ، أنتم بنو آدم ، وآدم من تراب ، ليدعن رجال فخرهم بأقوام ، إنما هم فحم من فحم جهنم ، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التى تدفع بأنفها التتن » . وأخرجه الترمذى ، وقال : حسن صحيح (٢) .

الأنف : للإنسان وغيره . والجمع أنف وأنوف وآناف .

الجعلل : دويبة معروفة ، وجمعها : جُعْلان .

(١) إعلام الموقعين (٣ / ٢٠٢) .

(٢) أبو داود (٥١١٦) فى الأدب ، باب : فى التفاخر بالأحساب ، والترمذى (٣٩٥٦) فى المناقب ، باب : فى فضل الشام واليمن .

عِيَّةُ الجاهلية - بضم العين المهملة وكسرهما - قال الخطابي : « العيبة » الكبر والنخوة . وأصله من العيب ، وهو الثقل ، وأنكر بعضهم أن يكون من العَبء . وقال غيره : إن كانت بالضم : فهي من التعبية ؛ لأن المتكبر ذو تكلف وتعبية ، بخلاف من يسترسل على سجيته ، وإن كانت بالكسر : فهو من عُبَاب الماء وهو زخيره وارتفاعه .

وقد أخرج الترمذى من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر : أن رسول الله ﷺ خطب الناس يوم فتح مكة ، فقال : « يا أيها الناس ، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية ، وتعاضمها بآبائها ، الناس رجلان : مؤمن تقى كريم على الله ، وفاخر شقى هين على الله والناس بنو آدم ، وخلق الله آدم من تراب » . قال تعالى « يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ » (١٣) [الحجرات] ، وقال : هذا حديث غريب ، لا نعرفه من حديث عبد الله بن دينار إلا من هذا الوجه (١) . وعبد الله بن جعفر - والد على يضعف - ضعفه يحيى بن معين وغيره .

وقال الترمذى أيضا من حديث الحسن عن سمرة يرفعه : « الحسب : المال ، والكرم : التقوى » . وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب (٢) (٣) .

فصل

فى الم محمود والمذموم من التفاخر

الافتخار نوعان : مذموم ومحمود ، فالمذموم : إظهار مرتبته على أبناء جنسه ترفعا عليهم ، وهذا غير مراد . والمحمود : إظهار الأحوال السنية والمقامات الشريفة بوحا بها ، أى تصريحاً وإعلاتاً ، لا على وجه الفخر بل على وجه تعظيم النعمة والفرح بها وذكرها ونشرها والتحدث بها ، والترغيب فيها وغير ذلك من المقاصد فى إظهارها ، كما قال النبى ﷺ : « أنا سيد ولد آدم ولا فخر ، وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر ، وأنا أول شافع مشفع ولا فخر » (٤) .

(١) الترمذى (٣٢٧٠) فى تفسير القرآن ، باب : ومن سورة الحجرات .

(٢) الترمذى (٣٢٧١) فى تفسير القرآن الكريم ، باب : ومن سورة الحجرات .

(٣) تهذيب السنن (٨ / ١٥ ، ١٦) .

(٤) مسلم (٢٢٧٨ / ٣) فى الفضائل ، باب : تفضيل نبينا ﷺ على جميع الخلائق ، وأبو داود (٤٦٧٣) فى

السنن ، باب : فى التخيير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام .

وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : أنا أول من رمى بسهم فسى سبيل الله . وقال أبو ذر رضي الله عنه : لقد أتى على كذا وكذا وإنى لثالث الإسلام . وقال علي رضي الله عنه : إنه لعهد النبي الأمي إلىَّ : أنه لا يحبني إلا مؤمن ، ولا يبغضني إلا منافق . وقال عمر رضي الله عنه : وافقت ربي في ثلاث . وقال علي رضي الله عنه - وأشار إلى صدره : إن هاهنا علماً جمّاً ، لو أصبت له حَمَلَة . وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : أخذت من في رسول الله ﷺ سبعين سورة ، وإن زيدا ليلعب مع الغلمان . وقال أيضا : ما من كتاب الله آية إلا وأنا أعلم أين نزلت ؟ وماذا أريد بها ، ولو أعلم أن أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لرحلت إليه . وقال بعض الصحابة : لأن تختلف في الأسنة أحب إليَّ من أن أحدث نفسي في الصلاة بغير ما أنا فيه . وهذا أكثر من أن يذكر .

والصادق تختلف عليه الأحوال ، فتارة يبوح بما أولاه ربه ومن به عليه . لا يطيق كتمان ذلك ، وتارة يخفيه ويكتمه لا يطيق إظهاره ، فتارة يقبض وتارة ييسط وينشط ، وتارة يجد لساناً قائلاً لا يسكت ، وتارة لا يقدر أن ينطق بكلمة ، وتارة تجده ضاحكاً مسروراً ، وتارة باكياً حزينا ، وتارة يجد جمعية لا سبيل للفرقة عليها ، وتارة تفرقة لا جمعية معها ، وتارة يقول : واطرباه : وأخرى يقول : واحرباه ؛ بخلاف من هو على لون واحد لا يوجد على غيره ، فهذا لون والصادق لون (١) .

فصل

في النهي عن الاطلاع في بيت قوم بغير إذنه

من اطلع في بيت قوم من ثقب أو شق في الباب بغير إذنه فنظر حرمة أو عورة ، فلهم خذفه وطعنه في عينه ، فإن انقلعت عينه فلا ضمان عليهم . قال القاضي أبو يعلى : هذا ظاهر كلام أحمد أنهم يدفعونه ولا ضمان عليهم من غير تفصيل . وفصل ابن حامد فقال : يدفعه بالأسهل فالأسهل ، فيبدأ بقوله : انصرف واذهب وإلا نفعل بك كذا . قلت : وليس في كلام أحمد ولا في السنة الصحيحة ما يقتضى هذا التفصيل ، بل الأحاديث الصحيحة تدل على خلافه ، فإن في « الصحيحين » عن أنس أن رجلاً اطلع من جحر في بعض حجر النبي ﷺ ، فقام إليه بمشقص أو بمشاقص ، وجعل يختله ليطعنه (٢) ، فأين

(١) مدارج السالكين (٣ / ٤٢٤) .

(٢) البخارى (٦٩٠٠) في الديات ، باب : من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له ، ومسلم (٢١٥٧ / ٤٢) في الآداب ، باب : تحريم النظر في بيت غيره .

الدفع بالأسهل وهو ﷺ يختله أو يختبئ له ويختفى ليطعنه .

وفى « الصحيحين » أيضاً : من حديث سهل بن سعد أن رجلاً اطلع فى جحر فى باب النبى ﷺ ، وفى يد النبى ﷺ مدرى يحك به رأسه ، فلما رآه قال : « لو أعلم أنك تنظرنى لطعنت به فى عينك ، إنما جعل الإذن من أجل البصر » (١) .

وفيهما أيضاً : عن أبى هريرة ؓ قال : قال رسول الله ﷺ : « لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن ، فخذفته بحصاة ففقت عينه ، لم يكن عليك جناح » (٢) .

وفيهما أيضاً : « من اطلع فى بيت قوم بغير إذنهم ففقؤوا عينه ، فلا دية له ولا قصاص » (٣) . وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وقال : ليس هذا من باب دفع الصائل ، بل من باب عقوبة المعتدى المؤذى (٤) .

فصل

فى النهى عن قول : راعنا

قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا ﴾ [البقرة : ١٠٤] : نهاهم - سبحانه - أن يقولوا هذه الكلمة - مع قصدهم بها الخير - لثلاث يكون قولهم ذريعة إلى التشبه باليهود فى أقوالهم وخطابهم ؛ فإنهم كانوا يخاطبون بها النبى ﷺ ويقصدون بها السب ، يقصدون فاعلاً من الرعونة ، فهى المسلمون عن قولها ؛ سداً للذريعة المشابهة ، ولثلاث يكون ذلك ذريعة إلى أن يقولها اليهود للنبى ﷺ تشبهاً بالمسلمين ، يقصدون بها غير ما يقصده المسلمون ، ولثلاث يخاطب بلفظ يحتمل معنى فاسداً (٥) .

فصل

فى النهى عن البول فى الجحر

إنه ﷺ نهى عن البول فى الجحر ، وما ذاك إلا لأنه قد يكون ذريعة إلى خروج

(١) البخارى (٦٩٠١) فى الديات ، باب : من اطلع فى بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له ، ومسلم (٢١٥٦ / ٤٠) فى الآداب ، باب : تحريم النظر فى بيت غيره .

(٢) البخارى (٦٩٠٢) فى الديات ، باب : من اطلع فى بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له ، ومسلم (٢١٥٨ / ٤٣) فى الآداب ، باب : تحريم النظر فى بيت غيره .

(٣) النسائى (٤٨٦٠) فى القسامة ، باب : من اقتص وأخذ حقه دون السلطان ، وأحمد (٣٨٥ / ٢) ولم يعزه صاحب التحفة (٣٠٧ / ٩) للبخارى ومسلم .

(٥) إعلام الموقعين (٣ / ١٧٨) .

(٤) زاد المعاد (٥ / ٤٠٥ ، ٤٠٦) .

حيوان يؤذيه ، وقد يكون من مساكن الجن فيؤذيهم بالبول ، فربما آذوه (١) .

فصل

فى إطلاق السيد على البشر

اختلف الناس فى جواز إطلاق (السيد) على البشر ، فمنعه قوم ، ونقل عن مالك . واحتجوا بأنه ﷺ لما قيل له : يا سيدنا ، قال : « إنما السيد الله » (٢) . وجوز قوم ، واحتجوا بقول النبی ﷺ للأنصار : « قوموا إلى سيدكم » (٣) ، وهذا أصح من الحديث الأول . قال هؤلاء : السيد أحد ما يضاف إليه ، فلا يقال لتميمى : إنه سيد كندة ، ولا يقال لمالك : إنه سيد البشر . قال : وعلى هذا فلا يجوز أن يطلق على الله هذا الاسم ، وفى هذا نظر ؛ فإن السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو بمعنى المالك والمولى والرب ، لا بالمعنى الذى يطلق على المخلوق والله - سبحانه وتعالى - أعلم (٤) .

فصل

فى النهى عن قول : عبدى وأمتى

إنه ﷺ نهى الرجل أن يقول لغلامه وجاريتته : عبدى ، وأمتى ، ولكن يقول : فتى ، وفتاتى (٥) ، ونهى أن يقول لغلامه : وضىء ربك ، أطعم ربك (٦) ؛ سداً للزريعة الشرك فى اللفظ والمعنى ، وإن كان الرب هاهنا هو المالك كرب الدار ورب الإبل ، فعدل عن لفظ (العبد والامة) إلى لفظ (الفتى والفتاة) ، ومنع من إطلاق لفظ الرب على

(١) إعلام الموقعين (٣ / ١٩٠) .

(٢) أبو داود (٤٨٠٦) فى الأدب ، باب : فى كراهية التمداح .

(٣) البخارى (٦٢٦٢) فى الاستئذان ، باب : قول النبی ﷺ : « قوموا إلى سيدكم » ، وأبو داود (٥٢١٥) فى

الأدب ، باب : ما جاء فى القيام .

(٤) بدائع الفوائد (٣ / ٢١٣) .

(٥) البخارى (٢٥٥٢) فى العتق ، باب : كراهية التطاول على الرقيق ، ومسلم (٢٢٤٩ / ١٣) فى الألفاظ من

الأدب وغيرها ، باب : حكم إطلاق لفظة العبد والامة والمولى والسيد ، وأبو داود (٤٩٧٥) فى الأدب ، باب :

لا يقول المملوك : « ربى وربتى » .

(٦) البخارى (٢٥٥٢) فى العتق ، باب : كراهية التطاول على الرقيق ، ومسلم (٢٢٤٩ / ١٥) فى الألفاظ من

الأدب وغيرها ، باب : حكم إطلاق لفظة العبد والامة والمولى والسيد .

السيد، حماية لجانب التوحيد ، وسداً لذريعة الشرك (١) .

فصل

فى النهى عن قول : خبثت نفسى

إنه ﷺ نهى أن يقول الرجل : خبثت نفسى ، ولكن ليقول : لقست نفسى (٢) ؛ سداً لذريعة اعتياد اللسان للكلام الفاحش ، وسداً لذريعة اتصاف النفس بمعنى هذا اللفظ ، فإن الألفاظ تتقاضى معانيها وتطلبها بالمشاكلة والمناسبة التى بين اللفظ والمعنى ؛ ولهذا قل من تجده يعتاد لفظاً إلا ومعناه غالب عليه ، فسد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذريعة الخبث لفظاً ومعنى ، وهذا أيضاً من أطف الباب (٣) .

فصل

فى النهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو

إنه ﷺ نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو (٤) ؛ فإنه ذريعة إلى أن تناله أيديهم كما علل به فى نفس الحديث (٥) .

فصل

فى قول : جمعنا الله وإياك فى مستقر رحمته

ومن مسائل أحمد بن أحرم بن خزيمة بن عباد بن عبد الله بن حسان بن عبد الله بن المغفل المزنى الصحابى :

سمعتة وقال له رجل : جمعنا الله وإياك فى مستقر رحمته ، فقال : لا تقل هكذا .

(٢) سبق تخريجه ص ٢٠١ .

(١) إعلام الموقعين (٣ / ١٩٤) .

(٣) إعلام الموقعين (٣ / ١٩٤) .

(٤) البخارى (٢٩٩٠) فى الجهاد ، باب : كراهية السفر بالمصحف إلى أرض العدو ، ومسلم (١٨٦٩ / ٩٢ ، ٩٣)

فى الإمارة ، باب : النهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم ، وأبو داود (٢٦١٠)

فى الجهاد ، باب : فى المصحف يسافر به إلى أرض العدو .

(٥) إعلام الموقعين (٣ / ١٩٨) .

قلت : اختلف السلف فى هذه الدعوة ، وذكرها البخارى فى كتاب الأدب المفرد له ، وحكى عن بعض السلف أنه كرهها وقال : مستقر رحمته ذاته . هذا معنى كلامه وحجة من أجازها ولم يكرهها ، الرحمة هنا المراد الرحمة المخلوقة ومستقرها الجنة . وكان شيخنا يميل إلى هذا القول ، انتهى (١) .

فصل

فى النهى عن الاغتسال فى الخلاء بلا إزار

عن عطاء - وهو ابن أبى رباح - عن يعلى - وهو ابن أمية - أن رسول الله ﷺ رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار ، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ﷺ : « إن الله عز وجل حىي ستير يحب الحياء والستر ، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر » . وأخرجه النسائى (٢) .

وعن عطاء ، عن صفوان بن يعلى ، عن أبيه ، عن النبى ﷺ بهذا الحديث . قال أبو داود : والأول أتم ، وأخرجه النسائى (٣) .

وأما الطريقان اللذان ذكرهما الترمذى : فأحدهما من طريق عبد الرزاق : حدثنا معمر عن أبى الزناد قال : أخبرنى ابن جرهد عن أبيه - فذكره - وقال الترمذى : هذا حديث حسن .

والطريق الثانية : من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جرهد الأسلمى عن أبيه عن النبى ﷺ : « الفخذ عورة » ثم قال : حسن غريب من هذا الوجه (٤) .

قال الترمذى : وفى الباب عن على ومحمد بن عبد الله بن جحش .

وحديث على : أشار إليه الترمذى : هو الذى ذكره أبو داود فى هذا الباب ، وقد

(١) بدائع القوائد (٤ / ٧٢) .

(٢) أبو داود (٤٠١٢) فى الحمام ، باب : النهى عن التعرى ، والنسائى (٤٠٦) فى الغسل والتيمم ، باب : الاستتار عند الاغتسال .

(٣) أبو داود (٤٠١٣) فى الحمام ، باب : النهى عن التعرى ، والنسائى (٤٠٧) فى الغسل والتيمم ، باب : الاستتار عند الاغتسال .

(٤) الترمذى (٢٧٩٧ ، ٢٧٩٨) فى الأدب ، باب : ما جاء أن الفخذ عورة .

تقدم (١) .

وحديث محمد بن جحش : قد رواه الإمام أحمد في مسنده ولفظه : مر رسول الله ﷺ على معمر وفخذه مكشوفتان . فقال : « يامعمر ، غط فخذك ، فإن الفخذين عورة » (٢) .

وفي مسند الإمام أحمد من حديث عائشة وحفصة - وهذا لفظ حديث عائشة : أن رسول الله ﷺ كان جالساً كاشفاً عن فخذه ، فاستأذن أبو بكر ، فأذن له ، وهو على حاله ، ثم استأذن عمر ، فأذن له ، وهو على حاله ، ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه فلما قاموا قلت : يا رسول الله ، استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك ؟ فقال : « يا عائشة ، ألا أستحي من رجل والله إن الملائكة لتستحي منه » (٣) .

وقد رواه مسلم في صحيحه ، ولفظه عن عائشة : كان رسول الله ﷺ مضطجعاً كاشفاً عن فخذه ، أو ساقيه . فاستأذن أبو بكر ، فأذن له ، وهو على تلك الحال - فذكر الحديث (٤) .

فهذا فيه الشك : هل كان كشفه عن فخذه ، أو ساقيه ؟

وحديث الإمام أحمد فيه الجزم بأنه كان كاشفاً عن فخذه .

وفي صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري : أن النبي ﷺ كان كاشفاً عن ركبتيه - في قصة القف - فلما دخل عثمان غطاهما « (٥) » .

وطريق الجمع بين هذه الأحاديث : ما ذكره غير واحد من أصحاب أحمد وغيرهم : أن العورة عورتان : مخفية ، ومغلظة ، فالمغلظة : السوأتان ، والمخفية : الفخذان .

ولا تنافي بين الأمر بغض البصر عن الفخذين لكونهما عورة ، وبين كشفهما لكونهما عورة مخفية ، والله تعالى أعلم (٦) .

(١) أي حديث عطاء رقم (٣٨٥٥) . انظر : تهذيب السنن (٦ / ١٥) ، أبو داود (٤٠١٥) في الحمام ، باب : النهي عن التعري ، وقال الألباني : « ضعيف جداً » .

(٢) أحمد (٥ / ٢٩٠) .

(٣) أحمد (٦ / ٦٢) .

(٤) مسلم (٢٤٠١ / ٢٦) في فضائل الصحابة ، باب : من فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه .

(٥) البخاري معلقاً (الفتح ١ / ٤٧٨) في الصلاة ، باب : ما يذكر في الفخذ .

(٦) تهذيب السنن (٦ / ١٥ - ١٧) .

فصل

فى قول الرجل للرجل : فداك أبى وأمى

قلت (١) : يكره أن يقول الرجل للرجل فداك أبى وأمى ؟ قال (٢) : يكره أن تقول جعلنى الله فداك ولا بأس أن يقول : فداك أبى وأمى ، قال إسحاق : كما قال (٣) .

وأبضا

قال أحمد فى رواية ابن منصور : يكره أن يقول للرجل : جعلنى الله فداك . ولا بأس أن يقول : فداك أبى وأمى (٤) .

فصل

فى النهى عن انحناء الرجل للرجل إذا لقيه

إن النبى ﷺ نهى الرجل أن ينحنى للرجل إذا لقيه (٥) ، كما يفعله كثير من المتسبين إلى العلم عن لا علم له بالسنة ، بل يبالغون إلى أقصى حد الانحناء مبالغة فى خلاف السنة جهلا ، حتى يصير أحدهم بصورة الراكع لأخيه ، ثم يرفع رأسه من الركوع . كما يفعل إخوانهم من السجود بين يدى شيوخهم الأحياء والأموات ، فهؤلاء أخذوا من الصلاة سجودها ، وأولئك ركوعها . وطائفة ثالثة قيامها ، يقوم عليهم الناس وهم قعود كما يقومون فى الصلاة فتقاسمت الفرق الثلاث أجزاء الصلاة .

والمقصود أن النبى ﷺ نهى عن انحناء الرجل لأخيه ، سداً لذريعة الشرك ، كما نهى عن السجود لغير الله ، وكما نهاهم أن يقوموا فى الصلاة على رأس الإمام وهو جالس ، مع أن قيامهم عبادة لله تعالى ، فما الظن إذا كان القيام تعظيماً للمخلوق وعبودية له ؟

(٢) أى : الإمام أحمد رحمه الله .

(٤) بدائع الفوائد (٤ / ١٢٢) .

(١) القائل : الفضل بن زياد القطان .

(٣) بدائع الفوائد (٤ / ٨٠) .

(٥) الترمذى (٢٧٢٨) فى الاستئذان ، باب : ما جاء فى المصافحة ، وقال : « حسن » ، وابن ماجه (٣٧٠٢) فى الأدب ، باب : المصافحة .

فصل

فى النهى عن التسمية بأفلق ونافع ورباح ويسار

إنه ﷺ نهى أن يسمى عبده بأفلق ونافع ورباح ويسار (٢) ؛ لأن ذلك قد يكون ذريعة إلى ما يكره من الطيرة بأن يقال ليس هاهنا يسار ، ولارباح ، ولا أفلق ، وإن كان إنما قصد اسم الغلام ، ولكن سداً للذريعة اللفظ المكروه الذى يستوحش منه السامع (٣) .

فصل

فى النهى عن التسمية باسم برة

أنه ﷺ نهى أن يسمى باسم برة (٤) ؛ لأنه ذريعه إلى تزكية النفس بهذا الاسم ، وإن كان إنما قصد العلمية (٥) .

فصل جامع

قال معاذ : يا رسول الله ، أخبرنى بعمل يدخلنى الجنة ويباعدنى من النار ، قال : « لقد سألت عن عظيم ، وإنه ليسير على من يسره الله عليه ، تعبد الله ولا تشرك به شيئاً ، وتقيم الصلاة ، وتؤتى الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت » .

ثم قال : « ألا أدلك على أبواب الخير ؟ » قلت : بلى يا رسول الله ، قال : « الصوم جنة ، والصدقة تطفى الخطيئة ، كما يطفى الماء النار ، وصلاة الرجل فى جوف الليل » .

ثم قال : « ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه ؟ رأس الأمر الإسلام ، وعموده الصلاة ، وذروة سنامه الجهاد فى سبيل الله » .

(١) إعلام الموقعين (٣ / ١٩٩ ، ٢٠٠) .

(٢) أبو داود (٤٩٥٩) فى الأدب ، باب : فى تغيير الاسم القبيح .

(٣) إعلام الموقعين (٣ / ١٩٥) .

(٤) أبو داود (٤٩٥٣) فى الأدب ، باب : فى تغيير الاسم القبيح .

(٥) إعلام الموقعين (٣ / ١٩٥) .

ثم قال : « ألا أخبرك بملك ذلك كله ؟ » قلت : بلى يا رسول الله ، قال : « كف عليك هذا » ، وأشار إلى لسانه ، قلت : يا نبي الله ، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به ؟ فقال : « ثكلتك أمك يا معاذ ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم » . حديث صحيح (١) .

وسأله ﷺ أعرابي فقال : دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة ، قال : « تعبد الله لا تشرك به شيئاً ، وتقيم الصلاة المكتوبة ، وتؤدى الزكاة المفروضة ، وتصوم رمضان » ، فقال : والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا ، ولا أنقص منه ، فلما ولى قال النبي ﷺ : « من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا » . متفق عليه (٢) .

وسأله ﷺ رجل آخر فقال : أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار ، فقال : « تعبد الله ولا تشرك به شيئاً ، وتقيم الصلاة وتؤدى الزكاة ، وتصل الرحم » . متفق عليه (٣) .

وسأله أعرابي فقال : علمني عملاً يدخلني الجنة ، فقال : « لئن كنت أقصرت الخطبة لقد عرضت المسألة ؛ أعتق النسمة ، وفك الرقبة » ، قال : أو ليسا واحداً ؟ قال : « لا ، عتق النسمة أن تنفرد بعتقها ، وفك الرقبة أن تعين في عتقها ، والمنحة الوكوف ، والفيء على ذي الرحم الظالم ، فإن لم تنطق بذلك ، فأطعم الجائع ، واسق الظمآن ، وأمر بالمعروف ، وانه عن المنكر ، فإن لم تنطق بذلك ، فكف لسانك إلا من خير » . ذكره أحمد (٤) .

وسأله ﷺ رجل : ما الإسلام ؟ فقال : « أن يسلم قلبك لله ، وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك » ، قال : فأى الإسلام أفضل ؟ قال : « الإيمان » ، قال : وما الإيمان ؟ قال : « تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت » ، قال : فأى الإيمان أفضل ؟ قال : « الهجرة » ، قال : وما الهجرة ؟ قال : « أن تهجر السوء » ، قال : فأى الهجرة أفضل ؟ قال : « الجهاد » ، قال : وما الجهاد ؟ قال : « أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم » ،

(١) الترمذى (٢٦١٦) في الإيمان ، باب : ما جاء في حرمة الصلاة ، وابن ماجه (٣٩٧٣) في الفتن ، باب : كف اللسان في الفتنة .

(٢) البخارى (١٣٩٧) في الزكاة ، باب : وجوب الزكاة ، ومسلم (١٤ / ١٥) في الإيمان ، باب : بيان الإيمان الذى يدخل به الجنة .

(٣) البخارى (١٣٩٦) في الزكاة ، باب : وجوب الزكاة ، ومسلم (١٣ / ١٢) في الإيمان ، باب : بيان الإيمان الذى يدخل به الجنة .

(٤) أحمد (٢٩٩ / ٤) .

قال : فأى الجهاد أفضل ؟ قال : « من عقر جواده ، وأهريق دمه ، ثم عملان هما أفضل الأعمال إلا من عمل بمثلهما ، حجة مبرورة أو عمرة » . ذكره أحمد (١) .

وسئل ﷺ : أى الأعمال أفضل ؟ فقال : « الإيمان بالله وحده ، ثم الجهاد ، ثم حجة مبرورة ، تفضل سائر العمل كما بين مطلع الشمس ومغربها » . ذكره أحمد (٢) .

وسئل ﷺ أيضاً : أى الأعمال أفضل ؟ فقال : « أن تحب لله ، وتبغض لله ، وتعمل لسانك فى ذكر الله » . قال السائل : وماذا يا رسول الله ؟ قال . « وأن تحب للناس ما تحب لنفسك ، وأن تقول خيراً أو تصمت » (٣) .

واختلف نفر من الصحابة فى أفضل الأعمال ؛ فقال بعضهم : سقاية الحاج ، وقال بعضهم : عمارة المسجد الحرام ، وقال بعضهم : الحج ، وقال بعضهم : الجهاد فى سبيل الله ، فاستفتى عمر فى ذلك رسول الله ﷺ ، فأنزل الله عز وجل : ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (١٩) ﴾ إلى قوله ﴿ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [التوبة] (٤) .

وسأله ﷺ رجل ، فقال : يا رسول الله ، شهدت أن لا إله إلا الله وأنت رسول الله ، وصليت الخمس ، وأديت زكاة مالى ، وصمت شهر رمضان ، فقال : « من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة ، هكذا - ونصب أصابعه - ما لم يعق والديه » . ذكره أحمد (٥) .

وسأله ﷺ آخر ، فقال : أرأيت إذا صليت المكتوبة ، وصمت رمضان ، وأحللت الحلال ، وحرمت الحرام ، ولم أزد على ذلك شيئاً ، أدخل الجنة ؟ قال : « نعم » ، قال : والله لا أزيد على ذلك شيئاً . ذكره مسلم (٦) .

وسئل ﷺ : أى الأعمال خير ؟ قال : « أن تطعم الطعام ، وتقرأ السلام على من

(٢) أحمد (٤ / ٣٤٢) .

(١) أحمد (٤ / ١١٤) .

(٣) أحمد (٥ / ٢٤٧) .

(٤) مسلم (١٨٧٩ / ١١١) فى الإمارة ، باب : فضل الشهادة فى سبيل الله ، وأحمد (٤ / ٢٦٩) .

(٥) الهيثمى فى المجمع (٨ / ١٥٠) فى البر والصلة ، باب : ما جاء فى العقوق وقال : « رواه أحمد والطبرانى بإسنادين ورجال أحد إسنادى الطبرانى رجاله رجال الصحيح » .

(٦) مسلم (١٦ / ٢٢) فى الإيمان ، باب : بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام .

عرفت وعلى من لم تعرف « . متفق عليه (١) .

وسأله ﷺ أبو هريرة ، فقال : إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني ، فأنبئني عن كل شيء ، فقال : « كل شيء خلق من ماء » ، قال : أنبئني عن أمر إذا أخذت به دخلت الجنة ، قال : « أفش السلام ، وأطعم الطعام ، وصل الأرحام ، وقم بالليل والناس نيام ، ثم ادخل الجنة بسلام » . ذكره أحمد (٢) .

وسأله ﷺ آخر فشكا إليه قسوة قلبه ، فقال : « إذا أردت أن يلين قلبك ، فأطعم المسكين ، وامسح رأس اليتيم » (٣) .

وسئل ﷺ : أى الأعمال أفضل ؟ قال : « طول القيام » ، قيل : فأى الصدقة أفضل ؟ قال : « جهد المقل » ، قيل : فأى الهجرة أفضل ؟ قال : « من هجر ما حرم الله عليه » ، قيل : فأى الجهاد أفضل ؟ قال : « من جاهد المشركين بماله ونفسه » ، قيل : فأى القتل أشرف ؟ قال : « من أهرق دمه وعقر جواده » . ذكره أبو داود (٤) .

وسئل ﷺ : أى الأعمال أفضل ؟ قال : « إيمان لا شك فيه ، وجهاد لا غلول فيه ، وحج مبرور » (٥) .

وسأله ﷺ أبو ذر فقال : من أين أتصدق وليس لى مال ؟ قال : « إن من أبواب الصدقة التكبير ، وسبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، وأستغفر الله ، وتأمير بالمعروف ، وتنهي عن المنكر ، وتعزل الشوكة عن طريق الناس والعظم والحجر ، وتهدي الأعمى ، وتسمع الأصم والأبكم ، حتى يفقه ، وتدل المستدل على حاجة له قد علمت مكانها ، وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث ، وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف ، كل ذلك من أبواب الصدقة منك على نفسك ، ولك من جماعك لزوجتك أجر » ، فقال أبو ذر : فكيف يكون لى أجر فى شهوتى ؟ فقال رسول الله ﷺ : « رأيت لو كان لك ولد ؛ ورجوت أجره فمات ، أكنت تحتسب به ؟ » قلت : نعم ، قال : « أنت خلقتة ؟ » قلت : بل الله خلقه ، قال : « فأنت هديته ؟ » قلت : بل الله هداه ، قال : « فأنت

(١) البخارى (٢٨) فى الإيمان ، باب : إفتاء السلام من الإسلام ، ومسلم (٣٩ / ٦٣) فى الإيمان ، باب : بيان تفاضل الإسلام ، وأى أموره أفضل .

(٢) أحمد (٢ / ٢٩٥) ، وصححه الشيخ شاکر (٧٩١٩) .

(٣) أحمد (٢ / ٢٦٣) ، وضعفه الشيخ شاکر (٧٥٦٦) .

(٤) أبو داود (١٤٤٩) فى الصلاة ، باب : فى فضل التطوع فى البيت ، وقال الشيخ الألبانى : « صحيح بلفظ : أى الصلاة » .

(٥) النسائى (٤٩٨٦) فى الإيمان ، باب : ذكر أفضل الأعمال .

كنت رزقه ؟ » قلت : بل الله كان يرزقه ، قال : « فكذلك ، فضعه فى حلاله وجنبه حرامه ، فإن شاء الله أحياء وإن شاء الله أماته ، فلك أجره » . ذكره أحمد (١) .

وسأل ﷺ أصحابه يوماً : « من أصبح منكم اليوم صائماً ؟ » قال أبو بكر : أنا ، قال : « من اتبع منكم اليوم جنازة ؟ » قال أبو بكر : أنا ، قال : « من أطعم منكم اليوم مسكيناً ؟ » قال أبو بكر : أنا ، قال : « فمن عاد منكم اليوم مريضاً ؟ » قال أبو بكر : أنا ، قال رسول الله ﷺ : « ما اجتمعن فى رجل إلا دخل الجنة » . ذكره مسلم (٢) .

وسئل ﷺ : يا رسول الله ، الرجل يعمل العمل فيستره ، فإذا اطلع عليه أعجبه ، فقال : « له أجران : أجر السر ، وأجر العلانية » . ذكره الترمذى (٣) .

وسأله ﷺ أبو ذر : يا رسول الله ، أرايت الرجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه ؟ قال : « تلك عاجل بشرى المؤمن » . ذكره مسلم (٤) .

وسأله ﷺ رجل : أى العمل أفضل ؟ فقال : « الإيمان بالله ، وتصديق به ، وجهاد فى سبيله » . قال : أريد أهون من ذلك يا رسول الله ، قال : « السماحة والصبر » ، قال : أريد أهون من ذلك ، قال : « لا تتهم الله تعالى فى شىء قضى لك » . ذكره أحمد (٥) .

وسأله ﷺ عقبة عن فواضل الأعمال ، فقال : « يا عقبة ، صل من قطعك ، وأعط من حرمك ، وأعرض من عمن ظلمك » . ذكره أحمد (٦) (٧) .

وأيضاً

سأله حمزة بن عبد المطلب فقال : اجعلنى على شىء أعيش به ، فقال رسول الله ﷺ : « يا حمزة ، نفس تحيىها أحب إليك أم نفس تميتها ؟ » فقال : نفس أحيىها ، قال : « عليك نفسك » . ذكره أحمد (٨) .

(١) أحمد (٥ / ١٦٨ ، ١٦٩) .

(٢) مسلم (١٠٢٨ / ١٢) فى فضائل الصحابة ، باب : من فضائل أبى بكر الصديق رضي الله عنه .

(٣) الترمذى (٢٣٨٤) فى الزهد ، باب : عمل السر ، وقال : « حسن غريب » .

(٤) مسلم (٢٦٤٢ / ١٦٦) فى البر والصلة والآداب ، باب : إذا أثنى على الصالح فهو بشرى ولا تضره .

(٥) أحمد (٥ / ٣١٨ ، ٣١٩) . (٦) أحمد (٤ / ١٤٨) .

(٧) إعلام الموقعين (٤ / ٣٨٩ - ٣٩٤) .

(٨) أحمد (٢ / ١٧٥) ، وصححه الشيخ شاکر (٦٦٣٩) .

وسئل ﷺ : ما عمل الجنة ؟ قال : « الصدق ، فإذا صدق العبد بر ، وإذا بر آمن ، وإذا آمن دخل الجنة » (١) .

وسئل ﷺ : ما عمل أهل النار ؟ قال : « الكذب ، إذا كذب العبد فجبر ، وإذا فجر كفر ، وإذا كفر دخل النار » (٢) .

وسئل ﷺ عن أفضل الأعمال ، فقال : « الصلاة » ، قيل : ثم مه ؟ قال : « الصلاة » ، ثلاث مرات ، فلما غلب عليه قال : « الجهاد في سبيل الله » ، قال الرجل : فإن لى والدين ، قال : « أمرك بالوالدين خيراً » ، قال : والذي بعثك بالحق نبياً لأجاهدن ولاتركهما ، فقال : « أنت أعلم » . ذكره أحمد (٣) .

وسئل ﷺ عن الغرف التي في الجنة يرى ظاهرها من باطنها ، وباطنها من ظاهرها ، لمن هي ؟ قال : « لمن ألان الكلام ، وأطعم الطعام ، وبات لله قائماً والناس نيام » (٤) .

وسأله ﷺ رجل : أرأيت إن جاهدت بنفسى ومالى فقتلت صابراً محتسباً ، مقبلاً غير مدبر ، أدخل الجنة ؟ قال : « نعم » ، فقال ذلك مرتين أو ثلاثاً . قال : « إلا إن مت وعليك دين وليس عندك وفاؤه » (٥) ، وأخبرهم بتشديد أنزل ، فسألوه عنه ، فقال : « الدين ، والذي نفسى بيده ، لو أن رجلاً قتل في سبيل الله ، ثم عاش ، ثم قتل في سبيل الله ، ثم عاش ، ثم قتل في سبيل الله ما دخل الجنة حتى يقضى دينه » . ذكرهما أحمد (٦) .

وسأله ﷺ رجل عن أخيه مات وعليه دين ، فقال : « هو محبوب بدينه ، فاقض عنه » ، فقال : يا رسول الله ، قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة ، فقال : « أعطها فإنها محقة » . ذكره أحمد (٧) .

وفيه دليل على أن الوصى إذا علم بثبوت الدين على الميت جاز له وفاؤه وإن لم تقم به بينة .

وسألوه ﷺ أن يسعر لهم ، فقال : « إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق ،

(١) ، (٢) أحمد (٢ / ١٧٦) وصححه الشيخ شاکر (٦٦٤١) .

(٣) أحمد (٢ / ١٧٢) ، وصححه الشيخ شاکر (٦٦٠٢) .

(٤) أحمد (٢ / ١٧٣) ، وصححه الشيخ شاکر (٦٦١٥) .

(٥) أحمد (٣ / ٣٢٥) .

(٦) أحمد (٥ / ٢٨٩ ، ٢٩٠) .

(٧) أحمد (٥ / ٧) .

وإني لأرجو أن ألقى الله ، ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم أو مال » . ذكره أحمد (١) (٢) .

وأيضاً

سأله عليه السلام رجل ، فقال : إني أصبت ذنباً عظيماً ، فهل لى من توبة ؟ فقال : « هل لك من أم ؟ » قال : لا ، قال : « فهل لك من خالة ؟ » قال : نعم . قال : « فبرها » . ذكره الترمذى وصححه (٣) .

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : كان رجل من الأنصار أسلم ، ثم ارتد ولحق بالمشركين ، ثم ندم فأرسل إلى قومه : سلوا لى رسول عليه السلام هل لى من توبة ؟ فجاء قومه إلى النبى عليه السلام فقالوا : هل له من توبة ؟ فنزلت : « كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ » إلى قوله « إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٨٩) » [آل عمران] فأرسل إليه فأسلم . ذكره النسائى (٤) .

وسئل عليه السلام عن رجل أوجب فقال : « اعتقوا عنه » . ذكره أحمد وقوله : أوجب ، أى : فعل ما يستوجب النار .

وسئل عليه السلام عن قوله تعالى : « وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ الْمُنْكَرَ » [العنكبوت : ٢٩] قال : « كانوا يخذفون أهل الطريق ، ويسخرون منهم ، وذلك المنكر الذى كانوا يأتونه » . ذكره أحمد (٥) .

وسئل عليه السلام : أياكون المؤمن جبائاً ؟ قال : « نعم » ، قالوا : أياكون بخيلاً ؟ قال : « نعم » ، قالوا : أياكون كذاباً ؟ قال : « لا » . ذكره مالك (٦) .

وسأله عليه السلام امرأة ، فقالت : إن لى ضرة ، فهل على جناح إن تشبعت من زوجى غير الذى يعطينى ؟ فقال : « التشيع بما لم يعط كلابس ثوبى زور » . متفق عليه (٧) .

(١) أحمد (٣ / ١٥٦) . (٢) إعلام الموقعين (٤ / ٤١٠ ، ٤١١) .

(٣) الترمذى (١٩٠٤) فى البر والصلة ، باب : ما جاء فى بر الخالة .

(٤) النسائى (٤٠٦٨) فى تحريم الدم ، باب : توبة المرتد .

(٥) أحمد (٦ / ٣٤١) .

(٦) مالك فى الموطأ ٢ / ٩٩٠ (١٩) فى الكلام ، باب : ما جاء فى الصدق والكذب .

(٧) البخارى (٥٢١٩) فى النكاح ، باب : التشيع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة ، ومسلم (٢١٣٠ / ١٢٧) .

فى اللباس والزينة ، باب : النهى عن التزوير فى اللباس وغيره ، والتشيع بما لم يعط .

وفى لفظ : أقول : إن زوجي أعطاني ما لم يعطني .

وسأله ﷺ رجل فقال : هل أكذب على امرأتي ؟ قال : « لا خير في الكذب » ،
فقال : يا رسول الله أعدها ، وأقول لها ، فقال رسول الله ﷺ : « لا جناح » . ذكره
مالك (١) (٢) .

(١) مالك في الموطأ ٢ / ٩٨٩ (١٥) في الكلام ، باب : ما جاء في الصدق والكذب .

(٢) إعلام الموقعين (٤ / ٤٩٢ ، ٤٩٣) .

كتاب الفروق والمفارقات

فصل

فى الفرق بين السماع والاستماع

السامع : هو الذى يصل الصوت إلى مسامعه من دون قصد إليه ، والمستمع : المصغى بسمعه إليه ، والأول غير مذموم فيما يذم استماعه ولا مدح فيما يمدح استماعه ، وقد قال تعالى : ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ ﴾ [القصص : ٥٥] فمدحهم على الإعراض عنه ولم يذمهم على سماعه إذا كان عن غير قصد منهم . وقال النبى ﷺ : « من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون ، صب فى أذنيه الآنك يوم القيامة » (١) أو كما قال ، وكذلك ما رواه الحافظ أبو بكر ومحمد بن محمد بن سليمان الباغندى فى الجزء الثانى من حديثه حدثنا أبو نعيم هو عبيد الله بن هشام الحلبي - وقال فيه أبو حاتم : صدوق - حدثنا ابن المبارك عن مالك بن أنس عن محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ﷺ : « من قعد إلى قينة يسمع منها صب يوم القيامة فى أذنيه الآنك » (٢) وفى بعض ألفاظه : « من قعد إلى قينة يستمع منها » وكذلك ما مدح من المستمع إنما هو الاستماع والإصغاء كقوله تعالى : ﴿ فَبَشِّرْ عِبَادَ (١٧) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ﴾ [الزمر] وقال : ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ ﴾ [الاحقاف : ٢٩] وقال : ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ﴾ [الاعراف : ٢٠٤] .

ولا يختص بحاسة السمع بل يتعلق بحاسة السمع ، ويتعلق بحاسة الشم والنظر واللمس كذلك ، فإن المحرم لا يحرم عليه شىء من الطيب إذا حملته الريح وألقته فى خياشيمه ولا يجب عليه سد أنفه كذلك ، وإنما الذى منع منه القصد لشمه واستنشاقه وتروحه وهذا شىء ، ومجرد شمه من غير قصد شىء آخر ، وكذلك النظر إنما المحرم منه قصد النظر وإتباع النظرة النظرة ، لا نظر الفجاءة ؛ ولهذا قال النبى ﷺ : « ولا تتبع النظرة النظرة ، فإنما لك الأولى وليست لك الأخرى » (٣) ، وقال على : سألت رسول الله ﷺ عن نظر الفجاءة فأمرنى أن أصرف بصرى (٤) وكذلك اللمس إنما المحرم منه قصد مس

(١) البخارى (٧٠٤٢) فى التعبير ، باب : من كذب فى حلمه .

(٢) كثر العمال (٤٠٦٦٩) ، والجامع الصغير للسيوطى (٨٤٢٨) وضعفه .

(٣) أبو داود (٢١٤٩) فى النكاح ، باب : ما يؤمر به من غرض البصر ، والترمذى (٢٧٧٧) فى الأدب ، باب : ما جاء فى نظرة المفاجأة ، وقال : « حسن غريب ، لا نعرفه إلا من حديث شريك » ، وأحمد (٣٥٣ / ٥) .

(٤) مسلم (٢١٥٩ / ٤٥) فى الآداب ، باب : نظر الفجاءة ، وأبو داود (٢١٤٨) فى النكاح ، باب : ما يؤمر به من غرض البصر ، وأحمد (٣٥٨ / ٤) ، كلهم عن جرير .

بشرته بشرة المحرم فلو وقعت بشرته على بشرة المحرم من غير قصد لزحمة أو غيرها لمن يكن ذلك حراماً (١) .

فصل

فى الفرق بين تكفير السيئات ومغفرة الذنوب

قد جاء فى كتاب الله تعالى ذكرهما مقترنين ، وذكر كلا منهما منفرداً عن الآخر . فالمقترنان كقوله تعالى - حاكياً من عباده المؤمنين : ﴿ رَبَّنَا فَاعْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ﴾ [آل عمران : ١٩٣] ، والمنفرد كقوله : ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ﴾ [محمد : ٢] ، وقوله فى المغفرة ﴿ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ ﴾ [محمد : ١٥] ، وكقوله : ﴿ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا ﴾ [آل عمران : ١٤٧] ونظائره .

فهنا أربعة أمور : ذنوب ، وسيئات ، ومغفرة ، وتكفير .

فالذنوب : المراد بها الكبائر . والمراد بالسيئات : الصغائر : وهى ما تعمل فيه الكفارة ، من الخطأ وما جرى مجراه . ولهذا جعل لها التكفير . ومنه أخذت الكفارة . ولهذا لم يكن لها سلطان ولا عمل فى الكبائر فى أصح القولين . فلا تعمل فى قتل العمد . ولا فى اليمين الغموس فى ظاهر مذهب أحمد وأبى حنيفة والدليل على أن السيئات هى الصغائر ، والتكفير لها : قوله تعالى ﴿ إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ﴾ [النساء : ٣١] وفى صحيح مسلم من حديث أبى هريرة أن رسول الله ﷺ كان يقول : « الصلوات الخمس ، والجمعة إلى الجمعة ، ورمضان إلى رمضان : مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر » (٢) .

ولفظ « المغفرة » أكمل من لفظ « التكفير » . ولهذا كان مع الكبائر ، والتكفير مع الصغائر . فإن لفظ « المغفرة » يتضمن الوقاية والحفظ ، ولفظ « التكفير » يتضمن الستر والإزالة . وعند الأفراد يدخل كل منهما فى الآخر ، كما تقدم . فقوله تعالى : ﴿ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ﴾ يتناول صغائرها وكبائرها ، ومحوها ووقاية شرها . بل التكفير المفرد يتناول

(١) الكلام (٤١٣ - ٤١٥) .

(٢) مسلم (٢٣٣ / ١٦) فى الطهارة ، باب : الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر ، والترمذى (٢١٤) فى الصلاة ، باب : ما جاء فى فضل الصلوات الخمس ، وابن ماجه (٥٩٨) فى الطهارة وسننها ، باب : تحت كل شعرة جنابة .

أسوأ الأعمال، كما قال تعالى : ﴿ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا ﴾ (١) [الزمر : ٣٥] .

فصل

فى الفرق بين المنّة والحجة

إن العبد بين منّة من الله عليه ، وحجة منه عليه ، ولا ينفك عنهما . فالحكم الدينى متضمن لمنته وحجته ، قال الله تعالى : ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ ﴾ [آل عمران : ١٦٤] ، وقال : ﴿ بَلَى اللَّهُ يُمْنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ ﴾ [الحجرات : ١٧] ، وقال : ﴿ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ﴾ [الانعام : ١٤٩] .

والحكم الكونى أيضاً متضمن لمنته وحجته ، فإذا حكم له كوناً حكماً مصحوباً باتصال الحكم الدينى به فهو منّة عليه . وإن لم يصحبه الدينى فهو حجة منه عليه . وكذلك حكمه الدينى إذا اتصل به حكمه الكونى . فتوفيقه للقيام به منّة منه عليه . وإن تجرد عن حكمه الكونى صار حجة منه عليه . فالمنّة : باقتران أحد الحكمين بصاحبه . والحجة : فى تجرد أحدهما عن الآخر . فكل علم صحبه عمل يرضى الله سبحانه فهو منّة ، وإلا فهو حجة .

وكل قوة ظاهرة وباطنة صحبها تنفيذ لمرضاته وأوامره فهى منّة ، وإلا فهى حجة . وكل حال صحبه تأثير فى نصرته دينه ، والدعوة إليه فهو منّة منه ، وإلا فهو حجة . وكل مال اقترن به إنفاق فى سبيل الله وطاعته ، لا لطلب الجزاء ولا الشكور ، فهو منّة من الله عليه ، وإلا فهو حجة .

وكل فراغ اقترن به اشتغال بما يريد الرب من عبده فهو منّة عليه ، وإلا فهو حجة . وكل قبول فى الناس ، وتعظيم ومحبة له ، اتصل به خضوع للرب ، وذلل وانكسار ، ومعرفة بعيب النفس والعمل ، وبذل النصيحة للخلق فهو منّة ، وإلا فهو حجة . وكل بصيرة وموعظة وتذكير وتعريف من تعريفات الحق سبحانه إلى العبد ، اتصل به عبرة ومزید فى العقل ، ومعرفة فى الإيمان فهى منّة ، وإلا فهى حجة .

وكل حال مع الله تعالى ، أو مقام اتصل به السير إلى الله ، وإيثار مراده على مراد العبد ، فهو منّة من الله . وإن صحبه الوقوف عنده والرضا به ، وإيثار مقتضاه ، من لذة

النفس به وطمأنيتها إليه ، وركونها إليه ، فهو حجة من الله عليه .

فليتأمل العبد هذا الموضع العظيم الخطر ، ويميز بين مواقع المن والمحن ، والحجج والنعم . فما أكثر ما يلتبس ذلك على خواص الناس وأرباب السلوك . ﴿وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (٢١٣) ﴿ [البقرة] (١) .

فصل

فى الفرق بين النعمة المطلقة ومطلق النعمة

إن النعمة المطلقة هى الموجبة للفلاح الدائم ، وأما مطلق النعمة : فعلى المؤمن والكافر ، فكل الخلق فى نعمة . وهذا فصل النزاع فى مسألة : هل لله على الكافر من نعمة أم لا ؟ فالنعمة المطلقة لأهل الإيمان ، ومطلق النعمة تكون للمؤمن والكافر ، كما قال تعالى : ﴿ وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴾ (٣٤) ﴿ [إبراهيم] .

والنعمة من جنس الإحسان ، بل هى الإحسان ، والرب تعالى إحسانه على البر والفاجر ، والمؤمن والكافر .

وأما الإحسان المطلق : فللذين اتقوا والذين هم محسنون (٢) .

فصل

فى الفرق بين الشك والريب

الفرق بين الشك والريب من وجوه :

أحدها: أنه يقال : شك مريب ، ولا يقال : ريب مشكك .

الثانى : أن يقال : رابنى أمر كذا ، ولا يقال : شككنى .

الثالث : أنه يقال : رابه يريبه إذا أزعجه وأقلقه ، ومنه قول النبى ﷺ وقد مر بظبى خافت فى أصل شجرة : « لا يريبه أحد » (٣) . ولا يحسن هنا لا يشككه أحد .

(١) مدارج السالكين (١ / ١٧٢ ، ١٧٣) .

(٢) مدارج السالكين (١ / ١٢ ، ١٣) .

(٣) النسائى (٢٨١٨) فى الحج ، باب : ما يجوز للمحرم أكله من الصيد ، ومالك ١ / ٣٥١ (٧٩) فى الحج ، باب : ما يجوز للمحرم أكله من الصيد .

الرابع : أنه لا يقال للشاك فى طلوع الشمس أو فى غروبها أو دخول الشهر أو وقت الصلاة : هو مرتاب فى ذلك ، وإن كان شاكا فيه .

الخامس : أن الريب ضد الطمأنينة واليقين فهو قلق واضطراب وانزعاج ، كما أن اليقين والطمأنينة ثبات واستقرار .

السادس : يقال : رابى مجيئه وذهابه وفعله ، ولا يقال : شككنى ، فالشك سبب الريب ، فإنه يشك أولا فيوقعه شكه فى الريب ، فالشك مبتدأ الريب ، كما أن العلم مبتدأ اليقين (١) .

فصل

فى الفرق بين دليل مشروعية الحكم ودليل وقوعه

الفرق بين دليل مشروعية الحكم وبين دليل وقوع الحكم : فالأول متوقف على الشارع ، والثانى يعلم بالحس أو الخبر أو الزيادة ، فالأول الكتاب والسنة ليس إلا ، وكل دليل سواهما يستنبط منهما ، والثانى مثل العلم بسبب الحكم وشروطه وموانعه فدليل مشروعيته يرجع فيه إلى أهل العلم بالقرآن والحديث ، ودليل وقوعه يرجع فيه إلى أهل الخبرة بتلك الأسباب والشروط والموانع .

ومن أمثلة ذلك : بيع المغيب فى الأرض من السلجم والجزر والقلقاس وغيره ، فدليل المشروعية أو منعها موقوف على الشارع لا يعلم إلا من جهته ، ودليل سبب الحكم أو شروطه أو مانعه يرجع فيه إلى أصله ، فإذا قال المانع من الصحة : هذا غرر ؛ لأنه مستور تحت الأرض ، قيل : كون هذا غرراً أو ليس بغرر يرجع إلى الواقع لا يتوقف على الشرع ، فإنه من الأمور العادية المعلومة بالحس أو العادة ، مثل كونه صحيحاً أو سقيماً وكباراً أو صغاراً ونحو ذلك ، فلا يستدل على وقوع أسباب الحكم بالأدلة الشرعية كما لا يستدل على شرعيته بالأدلة الحسية ، فكون الشيء متردداً بين السلامة والعطب ، وكونه مما يجهل عاقبته وتطوى مغبته أو ليس كذلك ، يعلم بالحس أو العادة ، لا يتوقف على الشرع ، ومن استدل على ذلك بالشرع فهو كمن استدل على أن هذا الشراب مسكر بالشرع ، وهذا ممتنع ، بل دليل إسكاره الحس ، ودليل تحريمه الشرع .

فتأمل هذه الفائدة ونفعها ، ولهذه القاعدة عبارة أخرى وهى : أن دليل سببية الوصف

غير دليل ثبوته ، فيستدل على سببته بالشرع وعلى ثبوته بالحس أو العقل أو العادة ، فهذا شئ وذلك شئ (١) .

فصل

فى الفرق بين المسيية والأمة فى الاستمتاع

قد ذكر الإمام أحمد رحمته الله أن عبد الله بن عمر وقع فى سهمه يوم جكولاء جارية كان عنقها إبريق فضة ، قال عبد الله : « فما صبرت أن قبلتها والناس ينظرون » ، وبهذا احتج الإمام أحمد على جواز الاستمتاع من المسيية قبل الاستبراء بغير الوطء ، بخلاف الأمة المشتركة .

والفرق بينهما أن انفساخ الملك لا يتوهم فى المسيية ، بخلاف المشتركة ؛ فقد ينفسخ فيها الملك ، فيكون مستمتعاً بأمة غيره (٢) .

فصل فى تفاوت درجات العشق

والعشاق ثلاثة أقسام :

منهم من يعشق الجمال المطلق .

ومنهم من يعشق الجمال المقيد ، سواء طمع فى وصاله أو لا .

ومنهم من لا يعشق إلا من يطمع فى وصاله .

وبين هذه الأنواع الثلاثة تفاوت فى القوة والضعف .

فعاشق الجمال المطلق ، يهيم قلبه فى كل واد ، وله فى كل صورة جميلة مراد :

فَيَوْمًا بِحَزْوَى ، وَيَوْمًا بِالْعَقِيقِ وَبِالْـ

عَذِيبِ يَوْمًا ، وَيَوْمًا بِالْخُلَيْصَاءِ

وَتَارَةً يَتَنَجَّى نَجْدًا وَأَوْنَئَةً

شُعْبَ الْعَقِيقِ وَطَوْرًا قَصْرَ تَيْمَاءِ

فهذا عشقه أوسع ، ولكنه غير ثابت كثير التنقل .

يَهِيْمُ بِهِذَا ثُمَّ يَعْشَقُ غَيْرَهُ وَيَسْأَلُهُمْ مِنْ وَقْتِهِ حِينَ يُصْبِحُ

وعاشق الجمال المقيد أثبت على معشوقه ، وأدوم محبة له ، ومحبته أقوى من محبة

الأول ، لاجتماعهما فى واحد ، ولكن يضعفهما عدم الطمع فى الوصال ، وعاشق الجمال

الذى يطمع فى وصاله أعقل العشاق ، وحبه أقوى ؛ لأن الطمع يحده ويقويه (١) .

فصل

فى الفرق بين الشهادة والرواية

الفرق بين الشهادة والرواية : أن الرواية يعم حكمها الراوى وغيره على عمر الأزمان ، والشهادة تخص المشهود عليه وله ولا يتعداهما إلا بطريق التبعية المحضة ، فلزام المعين يتوقع منه العداوة وحق المنفعة والتهمة الموجبة للرد ، فاحتيط لها بالعدد والذكورية وردت بالقرابة والعداوة وتطرق التهم ، ولم يفعل مثل هذا فى الرواية التى يعم حكمها ولا يخص ، فلم يشترط فيها عدداً ولا ذكورية ، بل اشترط فيها ما يكون مغلبا على الظن صدق المخبر ، وهو العدالة المانعة من الكذب ، واليقظة المانعة من غلبة السهو والتخليط . ولما كان النساء ناقصات عقل ودين لم يكن من أهل الشهادة ، فإذا دعت الحاجة إلى ذلك قويت المرأة بمثلها ؛ لأنه حيثئذ أبعد من سهوها وغلطها ؛ لتذكير صاحبيتها لها وأما اشتراط الحرية ففى غاية البعد ، ولا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع . وقد حكى أحمد عن أنس ابن مالك أنه قال : ما علمت أحداً رد شهادة العبد والله تعالى يقبل شهادته على الأمام يوم القيامة ، فكيف لا يقبل شهادته على نظيره من المكلفين ، ويقبل شهادته على الرسول ﷺ فى الرواية ، فكيف لا يقبل على رجل فى درهم . ولا ينتقض هذا بالمرأة ؛ لأنها تقبل شهادتها مع مثلها لما ذكرناه ، والمانع من قبول شهادتها وحدها منتفٍ فى العبد وعلى هذه القاعدة مسائل :

أحدها : الإخبار عن رؤية هلال رمضان من اكتفى فيه بالواحد جعله رواية لعمومه للمكلفين ، فهو كالآذان ، ومن اشترط فيه العدد ألحقه بالشهادة ؛ لأنه لا يعم الأعصار ولا الأمصار بل يخص تلك السنة وذلك المصر فى أحد القولين ، وهذا ينتقض بالآذان نقضا لا محيص عنه .

وثانيها : الإخبار بالنسب بالقافة ، فمن حيث أنه خبر جزئى عن شخص جزئى يخص ولا يعم جرى مجرى الشهادة ، ومن جعله كالرواية غلط فلا مدخل لها هنا ، بل الصواب أن يقال : من حيث هو منتصب للناس انتصاباً عاماً يستند إلى أمر يختص به دونهم من الأدلة والعلامات جرى مجرى الحاكم ، فقله حكم لا رواية . ومن هذا الجرح للمحدث والشاهد ، هل يكتفى فيه بواحد إجراءً له مجرى الحكم ؟ أو لابد من اثنين إجراءً له مجرى الشهادة على الخلاف ؟ وأما أن يجرى مجرى الرواية فغير صحيح ، وأما للرواية والجرح وإنما هو يجرحه باجتهاده لا بما يرويه عن غيره .

ومنها : الترجمة للفتوى والخط والشهادة وغيرها هل يشترط فيها التعدد ؟ مبنى على هذا ، ولكن بناؤه على الرواية والشهادة صحيح ولا مدخل للحكم هنا .

ومنها : التقويم للسلع ، من اشترط العدد رآه شهادة ، ومن لم يشترطه أجراه مجرى الحكم لا الرواية .

ومنها : القاسم ، هل يشترط تعدده على هذه القاعدة ؟ والصحيح الاكتفاء بالواحد ؛ لقصة عبد الله بن رواحة .

ومنها : تسييح المصلى بالإمام ، هل يشترط أن يكون المسيح اثنين ؟ فيه قولان مبنيان على هذه القاعدة .

ومنها : المخبر عن نجاسة الماء ، هل يشترط تعدده ؟ فيه قولان .

ومنها : الخارص ، والصحيح فى هذا كله الاكتفاء بالواحد كالمؤذن وكالمخبر بالقبلة ، وأما تسييح المأموم بإمامه ففيه نظر .

ومنها : المفتى يقبل واحدا اتفاقا .

ومنها : الإخبار عن قدم العيب وحدوثه عند التنازع ، والصحيح الاكتفاء فيه بالواحد كالتقويم والقائف ، وقالت المالكية لأبد من اثنين ، ثم تناقضوا فقالوا : إذا لم يوجد مسلم قبل من أهل الذمة (١) .

فصل

فى الفرق بين حقوق المالك وحقوق الملك

حقوق المالك شئ وحقوق الملك شئ آخر ، فحقوق المالك تجب لمن له على أخيه حق ، وحقوق الملك تتبع الملك ولا يراعى بها المالك . وعلى هذا ، حق الشفعة للذمى على المسلم من أوجبه جعله من حقوق الأملاك ، ومن أسقطه جعله من حقوق المالكين ، والنظر الثانى أظهر وأصح ؛ لأن الشارع لم يجعل للذمى حقاً فى الطريق المشترك عند المزاحمة فقال : « إذا لقيتموهم فى طريق فاضطروهم إلى أضيقة » (٢) ، فكيف يجعل له حقاً فى انتزاع الملك المختص به عند التزاحم ؟ وهذه حجة الإمام أحمد نفسه ، وأما حديث « لا شفعة لنصرانى » فاحتج به بعض أصحابه ، وهو أعلم من أن يحتج به ، فإنه من كلام بعض التابعين (٣) .

(١) بدائع الفوائد (١ / ٥ ، ٦) .

(٢) أبو داود (٥٢٠٢) فى الأدب ، باب : فى السلام على أهل الذمة ، وأحمد ٢ / ٢٦٣ ، ٤٥٩ ، ٥٢٥ .

(٣) بدائع الفوائد (١ / ٢) .

فصل

فى الفرق بين تمليك المنفعة وتمليك الانتفاع

تمليك المنفعة شىء وتمليك الانتفاع شىء آخر ، فالاول يملك به الانتفاع والمعاوضة ، والثانى يملك به الانتفاع دون المعاوضة ، وعليها إجارة ما استأجره ؛ لأنه ملك المنفعة ، بخلاف المعاوضة على البضع فإنه لم يملكه وإنما ملك أن ينتفع به ، وكذلك إجارة ما ملك أن ينتفع به من الحقوق كالجلوس بالرحاب وبيوت المدارس والربط ونحو ذلك لا يملكها ؛ لأنه لم يملك المنفعة ، وإنما ملك الانتفاع . وعلى هذا الخلاف تُخَرَّجُ إجارة المستعار ، فمن منعها - كالشافعى وأحمد ومن تبعهما قال : لم يملك المنفعة ، وإنما ملك الانتفاع ، ومن جوزها - كمالك ومن تبعه قال : هو قد ملك المنفعة ؛ ولهذا يلزم عنده بالتوقيت ، ولو أطلقها لزممت فى مدة ينتفع بمثلها عرفا فليس له الرجوع قبلها (١) .

فصل

فى الفرق بين ثمرة الطاعة وثمره المعصية

كل ما تولد من الطاعة فهو زيادة لصاحبها وقربة ، وكل ما تولد عن المعصية فهو خسران لصاحبه وبُعد ، قال تعالى : ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (١٢٠) وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (١٢١) [التوبة] .

فأخبر - سبحانه - فى الآية الاولى : أن المتولد عن طاعتهم وأفعالهم يكتب لهم به عمل صالح .

وأخبر فى الثانية : أن أعمالهم الصالحة التى باسروها تكتب لهم أنفسهم ، والفرق بينهما : أن الاول ليس من فعلهم ، وإنما تولد عنه ، فكتب لهم به عمل صالح ، والثانى

نفس أعمالهم فكتب لهم (١) .

فصل

فى الفرق بين اللذة المذمومة واللذة المحمودة

اللذة والسرور والفرح أمر مطلوب فى نفسه ، بل هو مقصود كل حى وعاقل ، وإذا كانت اللذة مطلوبة لنفسها فهى تذم إذا أعقبت ألماً أعظم منها ، أو منعت لذة خيراً منها وأجل ، فكيف إذا أعقبت أعظم الحسرات ، وفوتت أعظم اللذات والمسرات ؟ وتحمد إذا أعانت على لذة عظيمة دائمة مستقرة لا تنغيص فيها ولا نكد بوجه ما ، وهى لذة الآخرة ونعيمها وطيب العيش فيها ، قال الله تعالى : ﴿ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (١٦) وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ وَأَبْقَى (١٧) ﴾ [الأعلى] . وقال السحرة لفرعون لما آمنوا : ﴿ فَأَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (٧٧) إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى (٧٣) ﴾ [طه] (٢) .

فصل

فى الفرق بين العلم والمعرفة

والفرق بين العلم والمعرفة لفظاً ومعنى . أما اللفظ : ففعل المعرفة يقع على مفعول واحد . تقول : عرفت الدار ، وعرفت زيداً . قال تعالى ﴿ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴾ [يوسف : ٥٨] ، وقال ﴿ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ﴾ [الانعام : ٢٠] وفعل « العلم » يقتضى مفعولين ، كقوله تعالى : ﴿ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٌ ﴾ [المتحنة : ١٠] وإن وقع على مفعول واحد ، كان بمعنى المعرفة ، كقوله ﴿ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ﴾ [الانفال : ٦٠] وأما الفرق المعنوى فمن وجوه :

أحدها : أن « المعرفة » تتعلق بذات الشيء ، و« العلم » يتعلق بأحواله .

فتقول : عرفت أباك ، وعلمته صالحاً عالماً . ولذلك جاء الأمر فى القرآن بالعلم دون

المعرفة ، كقوله تعالى : ﴿ فَأَعْلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ [محمد : ١٧] وقوله : ﴿ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [المائدة : ٩٨] ، وقوله : ﴿ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ ﴾ [مود : ١٤] .

فالمعرفة : حضور صورة الشيء ومثاله العلمى فى النفس ، والعلم : حضور أحواله وصفاته ، ونسبتها إليه . فالمعرفة : تشبه التصور . والعلم : يشبه التصديق .

الثانى : أن « المعرفة » - فى الغالب - تكون لما غاب عن القلب بعد إدراكه .

فإذا أدركه قيل : عرفه ، أو تكون لما وصف له بصفات قامت فى نفسه . فإذا رآه وعلم أنه الموصوف بها ، قيل : عرفه ، قال الله تعالى : ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ ﴾ [يونس : ٤٥] ، وقال تعالى : ﴿ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ٥٨ ﴾ [يوسف : ٥٨] ، وقال ﴿ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ ﴾ [الانعام : ٢٠] لما كانت صفاته معلومة عندهم ، فأروه : عرفوه بتلك الصفات . وفى الحديث الصحيح : « إن الله تعالى يقول لآخر أهل الجنة دخولا : أتعرف الزمان الذى كنت فيه ؟ فيقول : نعم . فيقول : تَمَنَّ . فيتمنى على ربه » (١) .

وقال تعالى : ﴿ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ﴾ [البقرة : ٨٩] فالمعرفة : تشبه الذكر للشيء . وهو حضور ما كان غائبا عن الذكر ؛ ولهذا كان ضد المعرفة : الإنكار . وضد العلم : الجهل ، قال تعالى : ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا ﴾ [النحل : ٨٣] ويقال : عرف الحق فأقر به . وعرفه فأنكره .

الثالث : من الفرق : أن « المعرفة » تفيد تمييز المعروف عن غيره ، و « العلم » يفيد تمييز ما يوصف به عن غيره . وهذا الفرق غير الاول ، فإن ذاك يرجع إلى إدراك الذات وإدراك صفاتها . وهذا يرجع إلى تخليص الذات من غيرها ، وتخليص صفاتها من صفات غيرها .

الرابع : أنك إذا قلت : علمت زيدا ، لم يفد المخاطب شيئا ؛ لأنه ينتظر بعد أن تخبره على أى حال علمته؟ فإذا قلت : كريما أو شجاعا ، حصلت له الفائدة . وإذا قلت : عرفت زيدا ، استفاد المخاطب : أنك أثبتته وميزته عن غيره . ولم يبق منتظرا لشيء آخر . وهذا الفرق فى التحقيق إيضاح للفرق الذى قبله .

(١) مسلم (١٨٦ / ٣٠٩) فى الإيمان ، باب : آخر أهل النار خروجا ، والترمذى (٢٥٩٥) فى صفة جهنم ، باب : آخر أهل النار خروجا .

الخامس : وهو فرق العسكرى فى فروقه - وفروق غيره : أن « المعرفة » علم بعين الشيء مفصلاً عما سواه ، بخلاف « العلم » فإنه قد يتعلق بالشيء مجملاً . وهذا يشبه فرق صاحب المنازل ، فإنه قال : « المعرفة إحاطة بعين الشيء كما هو » وعلى هذا الحد : فلا يتصور أن يُعرف الله البتة . ويستحيل عليه هذا الباب بالكلية ، فإن الله - سبحانه - لا يحاط به علماً ، ولا معرفة ولا رؤية . فهو أكبر من ذلك وأجل وأعظم ، قال تعالى : ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً ۝ ١١٠ ﴾ [طه] بل حقيقة هذا الحد : انتفاء تعلق المعرفة بأكبر المخلوقات حتى بأظهرها ، وهو الشمس والقمر ، بل لا يصح أن يعرف أحد نفسه وذاته البتة .

والفرق بين « العلم » و « المعرفة » عند أهل هذا الشأن : أن « المعرفة » عندهم هى العلم الذى يقوم العالم بموجبه ومقتضاه ، فلا يطلقون المعرفة على مدلول العلم وحده ، بل لا يصفون بالمعرفة إلا من كان عالماً بالله ، وبالطريق الموصل إلى الله ، وبآفاتها وقواطعها (١) .

فصل

فى الفرق بين البدعة واتباع الهوى

إنه - سبحانه وتعالى - جمع بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض بالباطل (٢) ؛ لأن فساد الدين إما أن يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به ، وهو الخوض ، أو يقع فى العمل بخلاف الحق والصواب ، وهو الاستمتاع بالخلاق ، فالأول : البدع ، والثانى : اتباع الهوى ، وهذان هما أصل كل شر وقتنة وبلاء ، وبهما كذبت الرسل وعصى الرب ودُخلت النار ، وحلت العقوبات ، فالأول من جهة الشبهات ، والثانى من جهة الشهوات ، ولهذا كان السلف يقولون : احذروا من الناس صنفين ؛ صاحب هوى فتته هواه ، وصاحب دنيا أعجبه دنياه .

وكانوا يقولون : احذروا فتنة العالم الفاجر ، والعابد الجاهل ، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون ، فهذا يشبه المغضوب عليهم الذين يعلمون الحق ، ويعملون بخلافه ، وهذا يشبه الضالين الذين يعملون بغير علم .

(١) مدارج السالكين (٣ / ٣٣٥ - ٣٣٧) .

(٢) يقصد قوله تعالى : ﴿ فَاسْتَمْتَحُمْ بِخُلُوفِهِمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخُلُوفِهِمْ وَخُضِعُوا كَالَّذِي خَاضُوا ﴾ [التوبة] :

وفى صفة الإمام أحمد - رحمه الله - عن الدنيا : ما كان أصبره ، وبالماضين ما كان أشبهه . أتته البدع فنفاها ، والدنيا فاباها ، وهذه حال أئمة المتقين الذين وصفهم الله فى كتابه بقوله : ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴾ [السجدة] ، فبالصبر ترك الشهوات ، وباليقين تدفع الشبهات ، كما قال تعالى : ﴿ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾ (٣) آخر العصر ، وقوله تعالى : ﴿ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ ﴾ (٤٥) [ص] وفى بعض المراسيل : « إن الله يحب البصر الناقد عند ورود الشبهات ، ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات » (١) .

فقوله تعالى : ﴿ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ ﴾ إشارة إلى اتباع الشهوات وهو داء العصاة . وقوله : ﴿ وَخَضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا ﴾ إشارة إلى الشبهات ، وهو داء المبتدعة وأهل الأهواء والخصومات ، وكثيراً ما يجتمعان ، فقل من تجده فاسد الاعتقاد إلا وفساد اعتقاده يظهر فى عمله (٢) .

فصل

فى الفرق بين العبد الرسول والملك الرسول

إن الله - سبحانه - خيرُه ﷺ بين أن يكون عبداً رسولاً ، وبين أن يكون ملكاً رسولاً ، فاختار أن يكون عبداً رسولاً .

والفرق بينهما أن العبد الرسول لا يتصرف إلا بأمر سيده ومُرسله ، والملك الرسول له أن يُعطى مَنْ يشاء ، ويمنع مَنْ يشاء ، كما قال تعالى للملك الرسول سليمان : ﴿ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْتِنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ (٣٩) [ص] أى : أعط مَنْ شئت ، وامنع مَنْ شئت ، لا نحاسبك ، وهذه المرتبة هى التى عرضت على نبينا ﷺ فرغب عنها إلى ما هو أعلى منها ، وهى مرتبة العبودية المحضة التى تصرف صاحبها فيها مقصور على أمر السيد فى كل دقيق وجليل (٣) .

(٢) إعلام الموقعين (١ / ١٤٨) .

(١) تذكرة الموضوعات للفتنى ص ١٨٨ .

(٣) زاد المعاد (٥ / ٨٣ ، ٨٤) .

فصل

فى الفرق بين هبة المرأة ليلتها لضرتها ، وهبتها لزوجها

إن للمرأة أن تهب ليلتها لضرتها ، فلا يجوز له جعلها لغير الموهوبة ، وإن وهبتها للزوج ، فله جعلها لمن شاء منهم ، والفرق بينهما أن الليلة حق للمرأة ، فإذا أسقطتها ، وجعلتها لضرتها ، تعينت لها ، وإذا جعلتها للزوج ، جعلها لمن شاء من نسائه (١) .

فصل

فى الفرق بين قول الزوج « اختارى »

وبين « أمرك بيدك »

فرق مالك بين « اختارى » وبين « أمرك بيدك » ، فجعل « أمرك بيدك » تمليكا ، و« اختارى » تخييراً لا تمليكا .
قال أصحابه : وهو توكيل (٢) .

فى الفرق بين تعليق الطلاق وتعليق العتق

فإن قيل : فما الفرق بين تعليق الطلاق وتعليق العتق ؟ فإنه لو قال : إن ملكت فلاناً فهو حر ، صحّ التعليق وعتق بالملك ؟ قيل : فى تعليق العتق قولان ، وهما روايتان عن أحمد كما عنه روايتان فى تعليق الطلاق ، والصحيح من مذهبه الذى عليه أكثر نصوصه وعليه أصحابه : صحة تعليق العتق دون الطلاق .

والفرق بينهما : أن العتق له قوة وسراية ولا يعتمد نفوذ الملك ، فإنه ينفذ فى ملك الغير ، ويصح أن يكون الملك سبباً لزواله بالعتق عقلاً وشرعاً ، كما يزول ملكه بالعتق عن ذى رحمه المحرم بشرائه ، وكما لو اشترى عبداً ليعتقه فى كفارة أو نذر أو اشتراه بشرط العتق ، وكل هذا يشرع فيه جعل الملك سبباً للعتق ، فإنه قرية محبوبة لله تعالى ، فشرع الله - سبحانه - التوسل إليه بكل وسيلة مقضية إلى محبوه ، وليس كذلك الطلاق فإنه بغض إلى الله ، وهو أبغض الحلال إليه ، ولم يجعل ملك البضع بالنكاح سبباً لإزالته

البتة .

وفرق ثان : أن تعليق العتق بالملك من باب نذر القرب والطاعات والتبرر، كقوله :
لئن أتاني الله من فضله لاتصدقن بكذا وكذا . فإذا وجد الشرط لزمه ما علقه به من
الطاعة المقصودة ، فهذا لون وتعليق الطلاق على الملك لون آخر (١) .

فصل

في الفرق بين الشجاعة والقوة

وكثير من الناس تشبه عليه الشجاعة بالقوة ، وهما متغايران ، فإن الشجاعة هي ثبات
القلب عند النوازل وإن كان ضعيف البطش (٢) .

فصل

في الفرق بين القاضى والمفتى

القاضى والمفتى مشتركان فى أن كلا منهما يجب عليه إظهار حكم الشرع فى الواقعة ،
ويتميز الحاكم بالإلزام به وإمضائه ، فشروط الحاكم ترجع إلى شروط الشاهد والمفتى
والوالى ، فهو مخبر عن حكم الشارع بعلمه مقبول بعدالته منفذ بقدرته (٣) .

فصل

في الفرق بين العائن والحاسد

العائن والحاسد يشتركان فى شىء ويفترقان فى شىء .

فيشتركان فى أن كل واحد منهما تتكيف نفسه وتتوجه نحو من يريد أذاه ، فالعائن
تتكيف نفسه عند مقابلة المعين ومعاينته ، والحاسد يحصل له ذلك عند غيبة المحسود
وحضوره أيضاً .

وفيفترقان فى أن العائن قد يصيب من لا يحسده من جماد أو حيوان أو زرع أو مال ،

(٢) الفروسية (٣٢) .

(١) راد المعاد (٥ / ٢١٧ ، ٢١٨) .

(٣) بدائع الفوائد (٤ / ٢٢) .

وإن كان لا يكاد ينفك من حسد صاحبه وربما أصابت عينه نفسه ؛ فإن رؤيته للشئ رؤية تعجب وتحديق مع تكيف نفسه بتلك الكيفية تؤثر فى المعين (١) .

فصل

فى الفرق بين الجنب والحائض

الحائض إذا انقطع دمها فهى كالجنب فيما يجب عليها ويحرم ، فيصح صومها وغسلها وتجب عليها الصلاة ، ولها أن تتوضأ وتجلس فى المسجد ، ويجوز طلاقها على أحد القولين إلا فى مسألة واحدة فإنها تخالف الجنب فيها وهى : جواز وطئها ؛ فإنه يتوقف على الاغتسال .

والفرق بينها وبين الجنب فى ذلك أن حدث الحيض أوجب تحريم الوطء وحدثه لا يزول إلا بالغسل ، بخلاف حدث الجنابة فإنه لا يوجب تحريم الوطء ، ولا يمكن ذلك فيه البتة . واستثنى بعض الفقهاء مسألة أخرى وهى نقض الشعر للغسل ، فإنه يجب على الحائض فى أحد القولين دون الجنب ، ولا حاجة إلى هذا الاستثناء ، فتأمل (٢) .

فصل

فى الفرق بين قتل تارك الصلاة وبين قتل الزانى والمحارب

الفرق بين قتل هذا (٣) حدًا ، وقتل الزانى والمحارب : أن قتل تارك الصلاة ، إنما هو على إصراره على الترك فى المستقبل ، وعلى الترك فى الماضى ، بخلاف المقتول فى الحد ، فإن سبب قتله الجنابة المتقدمة على الحد ؛ لأنه لم يبق له سبيل إلى تداركها ، وهذا له سبيل الاستدراك بفعلها بعد خروج وقتها عند الأئمة الأربعة وغيرهم ، ومن يقول من أصحاب أحمد : لا سبيل له إلا الاستدراك - كما هو قول طائفة من السلف - يقول : القتل هاهنا على ترك ، فيزول الترك بالفعل : فأما الزنا والمحاربة ، فالقتل فيهما على فعل ، والفعل الذى مضى لا يزول بالترك (٤) .

(١) بدائع الفوائد (٢ / ٢٣١) .

(٢) بدائع الفوائد (٣ / ٢٥٧) .

(٣) أى تارك الصلاة .

(٤) كتاب الصلاة (٢٠) .

فصل

فى الفرق بين الصبر والتصبر والاصطبار والمصابرة

الفرق بين هذه الأسماء بحسب حال العبد فى نفسه وحاله مع غيره ، فإن حبس نفسه ومنعها عن إجابة داعى ما لا يحسن إن كان خلقاً له وملكة سُمى صبراً ، وإن كان يتكلف وتمرن وتجرع لمرارته سُمى تصبراً ، كما يدل عليه هذا البناء لغة ، فإنه موضوع للتكلف : كالتحمل والتشجع والتكرم والتحمل ونحوها .

وإذا تكلفه العبد واستدعاه صار سجية له ، كما فى الحديث عن النبى ﷺ أنه قال : «ومن يتصبر يُصبره الله» (١) ، وكذلك العبد يتكلف التعفف حتى يصير التعفف له سجية ، كذلك سائر الأخلاق .

وهى مسألة اختلف فيها الناس ، هل يمكن اكتساب واحد منها أم التخلق لا يصير خلقاً أبداً ؟ كما قال الشاعر :

يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل
وقال آخر :

يا أيها المتحلى غير شيمته إن التخلق يأتى دونه الخلق

فقبح التطبع شيمة المطبوع

قالوا : وقد فرغ الله - سبحانه - من الخلق والخلق والرزق والأجل .

وقالت طائفة أخرى : بل يمكن اكتساب الخلق كما يكتسب العقل والحلم والجود والسخاء والشجاعة والوجود شاهد بذلك .

وقالوا : والمزاوالت تعطى الملكات ، ومعنى هذا : أن من زاوِل شيئاً واعتاده وتمرن عليه صار ملكة له وسجية وطبيعة . قالوا : والعوائد تنقل الطباع ، فلا يزال العبد يتكلف التصبر حتى يصير الصبر له سجية ، كما أنه لا يزال يتكلف الحلم والوقار والسكينة والثبات حتى يصير له أخلاقاً بمنزلة الطباع .

(١) البخارى (١٤٦٩) فى الزكاة ، باب : الاستغفار عن المسألة ، ومسلم (١٠٥٣ / ١٢٤) فى الزكاة ، باب : فضل التعفف والصبر .

قالوا : وقد جعل الله - سبحانه - فى الإنسان قوة القبول والتعلم فنقل الطباع عن مقتضياتها غير مستحيل ، غير أن هذا الانتقال قد يكون ضعيفاً فيعود العبد إلى طبعه بأدنى باعث ، وقد يكون قوياً ولكن لم ينقل الطبع ، فقد يعود إلى طبعه إذا قوى الباعث واشتد ، وقد يستحكم الانتقال بحيث يستحدث صاحبه طبعاً ثانياً ، فهذا لا يكاد يعود إلى طبعه الذى انتقل عنه .

وأما الاصطبار : فهو أبلغ من التصبر ، فإنه افتعال للصبر بمنزلة الاكتساب ، فالتصبر مبدأ الاصطبار ، كما أن التكسب مقدمة الاكتساب ، فلا يزال التصبر يتكرر حتى يصير اصطباراً .

وأما المصابرة : فهي مقاومة الخصم فى ميدان الصبر ، فإنها مفاعلة تستدعى وقوعها بين اثنين كالمشاة والمضاربة ، قال الله تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (٢٠٠) ﴿ [آل عمران] ، فأمرهم بالصبر وهو حال الصابر فى نفسه ، والمصابرة وهي حاله فى الصبر مع خصمه ، والمرابطة وهي الثبات وال لزوم والإقامة على الصبر والمصابرة ، فقد يصبر العبد ولا يصابر وقد يصابر ولا يرباط ، وقد يصبر ويصابر ويرباط من غير تعبد بالتقوى ، فأخبر - سبحانه - أن ملاك ذلك كله التقوى ، وأن الفلاح موقوف عليها فقال : ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (٢٠٠) ﴿ [آل عمران] ، فالمرابطة كما أنها لزوم الثغر الذى يخاف هجوم العدو منه فى الظاهر ، فهي لزوم ثغر القلب ، لئلا يدخل منه الهوى والشيطان فيزيله عن مملكته (١) .

فصل

فى الفرق بين الأمة والإمام

الفرق بين الأمة والإمام من وجهين :

أحدهما : أن « الإمام » كل ما يؤتم به ، سواء كان بقصده وشعوره أو لا ، ومنه سمي الطريق إماماً ، كقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴾ (٧٨) فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لِيَإِمَامٍ مُّبِينٍ (٧٩) ﴿ [الحجر] أى بطريق واضح لا يخفى على السالك ، ولا يسمى الطريق أمة .

(١) عدة الصابرين (٣٦ ، ٣٧) .

الثاني: أن « الأمة » فيه زيادة معنى وهو الذى جمع صفات الكمال من العلم والعمل ، بحيث بقى فيها فرداً وحده ، فهو الجامع لخصال تفرقت فى غيره ، فكأنه باين غيره باجتماعها فيه وتفرقها أو عدمها فى غيره . ولفظ الأمة يشعر بهذا المعنى لما فيه من الميم المضعفة الدالة على الضم بمخرجها وتكريرها ، وكذلك ضم أوله ، فإن الضمة من الواو ومخرجها ينضم عند النطق بها ، وأتى بالتاء الدالة على الوحدة كالغرفة واللقمة ، ومنه الحديث : « إن زيد بن عمرو بن نفيل يبعث يوم القيامة أمة وحده » (١) فالضم والاجتماع لازم لمعنى الأمة ، ومنه سميت الأمة التى هى آحاد الأمم ؛ لأنهم الناس المجتمعون على دين واحد أو فى عصر واحد (٢) .

فصل

فى الفرق بين التفكير والتذكر

قال الحسن : ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكير ، وبالتفكير على التذكر ، ويناطقون القلوب حتى نطقت ، فإذا لها أسمع وأبصار .

فاعلم أن التفكير طلب القلب ما ليس بحاصل من العلوم من أمر هو حاصل منها ، هذا حقيقته ، فإنه لو لم يكن ثم مراد يكون مورداً للفكر استحالة الفكر ؛ لأن الفكر بغير متعلق متفكر فيه محال ، وتلك المواد هى الأمور الحاصلة ، ولو كان المطلوب بها حاصلًا عنده لم يتفكر فيه .

فإذا عرف هذا فالتفكير يتنقل من المقدمات والمبادئ التى عنده إلى المطلوب الذى يريده ، فإذا ظفر به وتحصل له تذكر به وأبصر مواقع الفعل والترك وما ينبغى إثارة وما ينبغى اجتنابه ، فالتذكر هو مقصود التفكير وثمرته ، فإذا تذكر عاد بتذكره على تفكره فاستخرج ما لم يكن حاصلًا عنده ، فهو لا يزال يكرر بتفكره على تذكره ، وبتذكره على تفكره ما دام عاقلًا ؛ لأن العلم والإرادة لا يقفان على حد بل هو دائماً سائر بين العلم والإرادة ، وإذا عرفت معنى كون آيات الرب تبارك وتعالى تبصرة وذكرى يتبصر بها من عمى القلب ، ويتذكر بها من غفلته ، فإن المصاد للعلم إما عمى القلب وزواله بالتبصر وإما غفلته وزواله بالتذكر (٣) .

(١) أحمد ١ / ١٨٩ ، ١٩٠ ، وقال الشيخ أحمد شاكر (١٦٤٨) : « إسناده صحيح » .

(٢) مفتاح دار السعادة (١ / ٢١٣) .

(٣) مفتاح دار السعادة (١ / ١٧٤) .

فصل

فى الفرق بين فعله سبحانه وبين فعل عباده الذى هو مفعوله

فرق بين فعله - سبحانه - الذى هو فعله وبين فعل عباده الذى هو مفعوله ، فمحبة تعالى وكرامته للأول توجب وقوعه وامتناعه ، وأما محبة وكرامته للثانى فلا توجب وقوعه ولا امتناعه ، فإنه يجب الطاعة والإيمان من عباده كلهم ، وإن لم تكن محبة موجبة لطاعتهم وإيمانهم جميعاً ، إذ لم يجب فعله الذى هو إعانتهم وتوفيقهم وخلق ذلك لهم ، ولو أحب ذلك لاستلزم طاعتهم وإيمانهم ، ويبغض معاصيهم وكفرهم وفسوقهم ، ولم تكن هذه الكراهة والبغض مانعة من وقوع ذلك منهم ، إذ لم يكره - سبحانه - خذلانهم وإضلالهم لما له فى ذلك من الغايات المحبوبة التى فواتها يستلزم فوات ما هو أحب إليه من إيمانهم وطاعتهم .

فالرب تعالى يحب من عباده الطاعة والإيمان ، ويجب مع ذلك من تضرعهم وتذللهم وتوبتهم واستغفارهم ومن توبته ومغفرته وعفوه وصفحه وتجاوزه ما هو ملزوم لمعاصيهم وذنوبهم ، ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع ، وإذا عقل هذا فى حق المذنبين فيعقل مثله فى حق الكفار وإن خلقهم ، وإضلالهم لازم لأمور محبوبة للرب تعالى لم تكن تحصل إلا بوجود لازمها ، إذ وجود الملزوم بدون لازمه ممتنع ، فكانت تلك الأمور المحبوبة والغايات المحمودّة متوقفة على خلقهم وإضلالهم توقف الملزوم على لازمه .

ونكتة المسألة : الفرق بين ما هو فعل له تستلزم محبته وقوعه منه ، وبين ما هو مفعول له لا تستلزم محبته له وقوعه من عبده ، وإذا عرف هذا فالظلم والكفر والفسوق والعصيان وأنواع الشرور واقعة فى مفعولاته المنفصلة التى لا يتصف بها دون أفعاله القائمة به ، ومن انكشف له لهذا المقام فهم معنى قوله ﷺ : « والشر ليس إليك » (١) . فهذا الفرق العظيم يزيل أكثر الشبه التى حارت لها عقول كثير من الناس فى هذا الباب ، وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم .

فما فى مخلوقاته ومفعولاته تعالى من الظلم والشر فهو بالنسبة إلى فاعله المكلف الذى قام به الفعل ، كما أنه بالنسبة إليه يكون زنا وسرقة وعدواناً وأكلأ وشرباً ونكاحاً ، فهو

(١) مسلم (٧٧١ / ٢٠١) فى صلاة المسافرين وقصرها ، باب : الدعاء فى صلاة الليل وقيامه ، والنسائى (٨٩٧)

فى الافتتاح ، باب : الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة .

الزاني السارق الآكل الناكح والله خالق كل فاعل وفعله ، وليست نسبة هذه الأفعال إلى خالقها كنسبتها إلى فاعلها الذي قامت به ، كما أن نسبة صفات المخلوقين إليه كطول وقصره وحسنه وقبحه وشكله ولونه ليست كنسبتها إلى خالقها فيه . فتأمل هذا الموضع ، وأعط الفرق حقه وفرق بين النسبتين ، فكما أن صفات المخلوق ليست صفات لله بوجه وإن كان هو خالقها ، فكذلك أفعاله ليست أفعالا لله تعالى ولا إليه وإن كان هو خالقها^(١).

فصل

في الفرق بين الفسق والمعصية

الفسق أخص بارتكاب النهي ، ولهذا يطلق عليه كثيرا ، كقوله تعالى ﴿ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ﴾ [البقرة : ٢٢٢] ، والمعصية أخص بمخالفة الأمر .

ويطلق كل منها على صاحبه ، كقوله تعالى : ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ﴾ [الكهف : ٥٠] ، فسمى مخالفته للأمر فسقا ، وقال : ﴿ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ﴾ [طه : ١٢١] ، فسمى ارتكابه للنهي معصية .

فهذا عند الأفراد ، فإذا اقترنا كان أحدهما لمخالفة الأمر ، والآخر لمخالفة النهي^(٢) .

فصل

في الفرق بين الجذ والعزم

الفرق بين الجذ والعزم : أن « العزم » صدق الإرادة واستجماعها ، « والجذ » صدق العمل وبذل الجهد فيه^(٣) .

فصل

في الفرق بين الحزن والهم

الفرق بينهما : أن المكروه الذي يرد على القلب ، إن كان لما يستقبل : أورثه الهم ، وإن كان لما مضى : أورثه الحزن . وكلاهما مضاعف للقلب عن السير ، مقتراً للعزم^(٤) .

(٢) مدارج السالكين (١ / ٣٦٢) .

(١) مفتاح دار السعادة (٢ / ١١١)

(٤) مدارج السالكين (١ / ٥٠٦) .

(٣) مدارج السالكين (١ / ٤٧٠) .

فصل

فى الفرق بين الكفر الأكبر والأصغر

الكفر نوعان: كفر أكبر ، وكفر أصغر. فالكفر الأكبر : هو الموجب للخلود فى النار .
والأصغر : موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود (١) .

فصل

فى الفرق بين مفسدة العشق ومفسدة الفاحشة

لا نسبة بين مفسدة هذا الأمر العظيم (٢) ومفسدة الفاحشة ؛ فإن تلك ذنب كبير لفاعله حكم أمثاله ، ومفسدة هذا العشق مفسدة الشرك ، وكان بعض الشيوخ من العارفين يقول :
لأن أُبْتَلَى بالفاحشة مع تلك الصورة أحبُّ إلىَّ من أن أُبْتَلَى فيها بعشق يتعبد لها قلبى
ويشغله عن الله (٣) .

فصل

فى الفرق بين الشح والبخل

الفرق بين الشح والبخل : أن الشح : هو شدة الحرص على الشيء ، والإحفاء فى طلبه ، والاستقصاء فى تحصيله ، وجشع النفس عليه . والبخل : منع إنفاقه بعد حصوله ، وحبه وإمساكه ، فهو شحيح قبل حصوله بخيل بعد حصوله فالبخل ثمرة الشح ، والشح يدعو إلى البخل ، والشح كامن فى النفس ، فمن بخل فقد أطاع شحه ، ومن لم يبخل فقد عصى شحه ووُقِيَ شره ، وذلك هو المفلح : ﴿ وَمَنْ يُوقِ شَحْ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [الحشر : ٩ ، التغابن : ١٦] (٤) .

فصل

فى الفرق بين الإيثار والأثرة

الفرق بين الإيثار والأثرة : أن الإيثار تخصيص الغير بما تريده لنفسك ، والأثرة

(٢) أى العشق .

(١) مدارج السالكين (١ / ٣٣٥) .

(٤) الوابل الصيب (٦٤) .

(٣) الداء والدواء (٣٥٥) .

اختصاصك به على الغير ، وفى الحديث : بايعنا رسول الله ﷺ على السمع والطاعة فى عسرناء ويسرناء ، ومنشطنا ومكرهنا ، وأثرة علينا (١) (٢) .

فصل

فى الفرق بين التوقى والحذر

التوقى والحذر متقاربان ، إلا أن « التوقى » فعل الجوارح و « الحذر » فعل القلب . فقد يتوقى العبد الشئ لا على وجه الحذر والخوف ولكن لأمور أخرى : من إظهار نزاهة وعزة وتصوف . أو اعتراض آخر ، كتوقى الذين لا يؤمنون بمعاد ولا جنة ولا نار ما يتوقونه من الفواحش والدناءة تصوناً عنها ورغبة بنفوسهم عن مواقععتها وطلباً للمحمدة ونحو ذلك (٣) .

فصل

فى الفرق بين الرغبة والرجاء

الفرق بين الرغبة والرجاء : أن الرجاء طمع والرغبة طلب ، فهى ثمرة الرجاء فإنه إذا رجا الشئ طلبه ، والرغبة من الرجاء كالهرب من الخوف ، فمن رجا شيئاً طلبه ورغب فيه ، ومن خاف شيئاً هرب منه (٤) .

فصل

فى الفرق بين الواثق بالله والمغرور به

الفرق بينهما : أن الواثق بالله قد فعل ما أمره الله به ووثق بالله فى طلوع ثمرته وتنميتها وتزكيتها ، كغارس الشجرة وبأذر الأرض ، والمغتر العاجز : قد فرط فيما أمر به ، وزعم أنه واثق بالله ، والثقة إنما تصح بعد بذل المجهود (٥) .

(١) البخارى (٧١٩٩) فى الأحكام ، باب : كيف يبايع الإمام الناس ، ومسلم (١٧٠٩ / ٤١) فى الإمامة ، باب : وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية وتحريمها فى معصية .

(٢) مدارج السالكين (٢ / ٢٣) .

(٣) طريق الهجرتين (٢٩٨) .

(٤) مدارج السالكين (٢ / ١٢٤) .

(٥) مدارج السالكين (٢ / ٥٥) .

فصل

فى الفرق بين الحمد والشكر

تكلم الناس فى الفرق بين « الحمد » و « الشكر » أيهما أعلى وأفضل ؟ وفى الحديث « الحمد رأس الشكر ، فمن لم يحمد الله لم يشكره » (١) .

والفرق بينهما : أن « الشكر » أعم من جهة أنواعه وأسبابه وأخص من جهة متعلقاته ، و « الحمد » أعم من جهة المتعلقات وأخص من جهة الأسباب .

ومعنى هذا : أن الشكر يكون بالقلب خضوعاً واستكانة ، وباللسان ثناء واعتراضاً ، وبالجوارح طاعة وانقياداً ، ومتعلقه : النعم ، دون الأوصاف الذاتية ، فلا يقال : شكرنا الله على حياته وسمعنا وبصره وعلمه وهو المحمود عليها ، كما هو محمود على إحسانه وعدله . والشكر يكون على الإحسان والنعم .

فكل ما يتعلق به الشكر يتعلق به الحمد من غير عكس ، وكل ما يقع به الحمد يقع به الشكر من غير عكس ، فإن الشكر يقع بالجوارح ، والحمد يقع بالقلب واللسان (٢) .

فصل

فى الفرق بين ولاية النعت وولاية العين والذات

الفرق بين ولاية « النعت » وولاية « العين والذات » : أن النعت صفة ومن شاهد الصفة ، فلا بد أن يشاهد متعلقاتها ، فإن النظر فى متعلقاتها يكسبه التعظيم للمتصف بها ، فإن من شاهد العلم القديم الأزلى متعلقاً بسائر المعلومات التى لا تنتهى - من واجب ويمكن ومستحيل - ومن شاهد الإرادة الموجبة لسائر الإرادات على تنوعها - من الأفعال والأعيان والحركات والأوصاف التى لا تنتهى - وشاهد القدرة التى هى كذلك وشاهد صفة الكلام الذى لو أن البحر يمدّه من بعده سبعة أبحر وأشجار العالم كلها أقلام يكتب بها كلام الرب جل جلاله لفنيت البحار ونفدت الأقلام ، وكلام الله عز وجل لا ينفد ولا يفنى - فمن شاهد الصفات كذلك وجال قلبه فى عظمتها فهو مشغول بالصفات ، ومتفرق قلبه فى

(١) البيهقى فى شعب الإيمان (٤٣٣٥) ، ومصنف عبد الرزاق (١٩٥٧٤) .

(٢) مدارج السالكين (٢ / ٢٤٦) .

متعلقاتها وتنوعها فى أنفسها . بخلاف من قصر نظره على نفس الذات وشاهد قدمها وبقاءها ، واستغرق قلبه فى عظمة تلك الذات بقطع النظر عن صفاتها ، فهو مشاهد للعين والأول مشاهد للصفات ، فالأول فى فرق وهذا فى جمع . فمن استغرق قلبه فى هذا المشهد استحق اسم « المشاهد » ، ووصف « المشاهدة » عند القوم إذا غاب عن إدراك رسمه وكل ما فيه من علم أو عمل أو حال (١) .

فصل

فى الفرق بين علم اليقين وعين اليقين

الفرق بين علم اليقين وعين اليقين كالفرق بين الخبر الصادق والعيان ، وحق اليقين فوق هذا .

وقد مثلت المراتب الثلاثة بمن أخبرك : أن عنده عسلا وأنت لا تشك فى صدقه ، ثم أراك إياه ، فازددت يقيناً ، ثم ذقت منه . فالأول : علم اليقين . والثانى : عين اليقين . والثالث : حق اليقين .

فعلمنا الآن بالجنة والنار : علم يقين . فإذا أزلفت الجنة فى الموقف للمتقين ، وشاهدها الخلائق ، وبرزت الجحيم للغاوين ، وعابها الخلائق ، فذلك : عين اليقين . فإذا أدخل أهل الجنة وأهل النار النار ، فذلك حيثئذ حق اليقين (٢) .

فصل

فى الفرق بين الشوق والمحبة

الفرق بينهما فرق ما بين الشئ وأثره ، فإن الحامل على الشوق هو المحبة ؛ ولهذا يقال : لمحبتى له اشتقت إليه ، وأحببته فاشتقت إلى لقائه . ولا يقال : لشوقى إليه أحببته ، ولا اشتقت إلى لقائه فأحببته ، فالمحبة بذر فى القلب ، والشوق بعض ثمرات ذلك البذر . وكذلك من ثمراتها حمد المحبوب ، والرضا عنه ، وشكره ، وخوفه ، ورجاؤه ، والتنعم بذكره ، والسكون إليه ، والأنس به ، والوحشة بغيره ، وكل هذه من أحكام المحبة وثمراتها ، وهو حياتها . فمنزلة الشوق من المحبة منزلة الهرب من البغضاء

والكراهة ، فإن القلب إذا أبغض الشيء وكرهه جد في الهرب منه ، وإذا أحبه جد في الهرب إليه وطلبه ، فهو حركة القلب في الظفر بمحبوه ؛ ولشدة ارتباط الشوق بالمحبة يقع كل واحد منهما موقع صاحبه ، ويفهم منه ويعبر به عنه (١) .

فصل

في الفرق بين العز والذل

العز ضد الذل ، والذل أصله الضعف والعجز ، فالعز يقتضى كمال القدرة ؛ ولهذا يوصف به المؤمن ولا يكون ذمًا ، بخلاف الكبير . قال رجل للحسن البصرى : إنك متكبر . فقال : لست بمتكبر ، ولكنى عزيز . وقال تعالى : ﴿ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [المنافقون : ٨] وقال ابن مسعود : مازلنا أعزة منذ أسلم عمر . وقال النبي ﷺ : « اللهم أعز الإسلام بأحد هذين الرجلين : عمر بن الخطاب ، أو أبى جهل بن هشام » (٢) وفى بعض الآثار : إن الناس يطلبون العزة فى أبواب الملوك ، ولا يجدونها إلا فى طاعة الله عز وجل . وفى الحديث : « اللهم أعزنا بطاعتك ، ولا تُذلنا بمَعْصِيَتِكَ » (٣) . وقال بعضهم : من أراد عزًا بلا سلطان ، وكثرة بلا عشيرة ، وغنى بلا مال ، فلينتقل من ذل المعصية إلى عز الطاعة .

فالعزة من جنس القدرة والقوة ، وقد ثبت فى الصحيح عن النبي ﷺ أنه قال : « المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ، وفى كل خير » (٤) . فالقدرة إن لم يكن معها حكمة بل كان القادر يفعل ما يريده بلا نظر فى العاقبة ، ولا حكمة محمودة يطلبها بإرادته ويقصدها بفعله ، كان فعلها فسادا ، كصاحب شهوات الغنى والظلم ، الذى يفعل بقوته ما يريده من شهوات الغنى فى بطنه وفرجه ومن ظلم الناس ، فإن هذا وإن كان له بقوة وعزة لكن لما لم يقترن بها حكمة كان ذلك معونة على شره وفساده (٥) .

(١) طريق الهجرتين (٣٢٨) .

(٢) الترمذى (٣٦٨١) فى المناقب ، باب : فى مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وقال : « حسن صحيح غريب » .

(٣) لم نقف عليه ، وفى الجواب الكافى لابن القيم أنه من دعاء بعض السلف .

(٤) مسلم (٢٦٦٤ / ٣٤) فى القدر ، باب : فى الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله ،

وابن ماجه (٧٩) فى المقدمة ، باب : فى القدر .

(٥) طريق الهجرتين (١٠٩) .

فصل

فى الفرق بين الشوق والاشتياق

قال أبو عبد الرحمن السلمى : سمعت النصراباذى يقول : للخلق كلهم مقام الشوق ، وليس لهم مقام الاشتياق . ومن دخل فى حال الاشتياق هام فيه حتى لا يرى له أثر ولا قرار . وهذا يدل على أن الاشتياق عنده غير الشوق ، ولا ريب أن الاشتياق مصدر اشتاق يشتاق اشتياقا ، كما أن التشوق مصدر تشوق تشوقا ، والشوق فى الأصل اسم مصدر شاقه يشوقه شوقا مثل شاقه شوقا إذا دعاه إلى الاشتياق ، فالاشتياق مطاوع شاقه يقال : يشاقنى فاشتقت إليه . ثم صار الشوق اسم مصدر الاشتياق وغلب عليه حتى لا يفهم عند الإطلاق إلا الاشتياق القائم بالمشوق ، والمشوق هو الصب المشتاق ، والشائق هو الذى قام به وادعى الشوق .

فهاهنا ألفاظ الشوق والاشتياق والتشوق والشائق والمشوق والشيق . فهذه ستة ألفاظ : أحدها : الشوق ، وهو فى الأصل مصدر الفعل المتعدى شاقه يشوقه ، ثم صار اسم مصدر الاشتياق . اللفظ الثانى : الاشتياق ، وهو مصدر اشتاق اشتياقا ، والفرق بينه وبين الشوق هو الفرق بين المصدر واسم المصدر . اللفظ الثالث : التشوق ، وهو مصدر تشوق إذا اشتاق مرة بعد مرة كما يقال : تجرع وتعلم وتفهم : وهذا البناء مشعر بالتكلف وتناول الشيء على مهلة . اللفظ الرابع : الشائق ، وهو الداعى للمشوق إلى الاشتياق . اللفظ الخامس : المشوق ، وهو المشتاق الذى قد حصل له الشوق ، اللفظ السادس : الشيق ، وهو فيعل بمنزلة هين ولين ، وهو المشتاق .

فهذه فروق ما بين هذه الألفاظ ، وأما كون الاشتياق أبلغ من الشوق فهذا قد يقال فيه : إنه الأصل وهو أكثر حروفا من الشوق ، وهو يدل على المصدر والفاعل . وأما المشوق ففرع عليه لأنه اسم مصدر وأقل حروفا ، وهو إنما يدل على المصدر المجرد فهذه ثلاثة فروق منها ، والله أعلم (١) .

فصل

فيما تفترق فيه المرأة عن الرجل

إن مصلحة العبادات البدنية ، ومصلحة العقوبات الرجال والنساء مشتركون فيها ،

وحاجة أحد الصنفين إليها كحاجة الصنف الآخر ، فلا يليق التفريق بينهما ، نعم فرقت بينهما فى أَلَيَقَ المواضع بالتفريق ، وهو الجمعة والجماعة ، فخص وجوبهما بالرجال دون النساء ؛ لأنهن لسن من أهل البروز ومخالطة الرجال .

وكذلك فرقت بينهما فى عبادة الجهاد التى ليس الإناث من أهلها ، وسوت بينهما فى وجوب الحج لاحتياج النوعين إلى مصلحته ، وفى وجوب الزكاة والصيام والطهارة .

وأما الشهادة ، فإنما جعلت المرأة فيها على النصف من الرجل لحكمة أشار إليها العزيز الحكيم فى كتابه ، وهى أن المرأة ضعيفة العقل ، قليلة الضبط لما تحفظه ، وقد فضل الله الرجال على النساء فى العقول والفهم والحفظ والتمييز ، فلا تقوم المرأة فى ذلك مقام الرجل ، وفى منع قبول شهادتها بالكلية إضاعة لكثير من الحقوق ، وتعطيل لها ، فكان من أحسن الأمور وألصقها بالعقول أن ضُمَّ إليها فى قبول الشهادة نظيرها لتذكرها إذا نسيت ، فتقوم شهادة المرأتين مقام شهادة الرجل ، ويقع من العلم أو الظن الغالب بشهادتهما ما يقع بشهادة الرجل الواحد .

وأما الدية ، فلما كانت المرأة أنقص من الرجل ، والرجل أنفع منها ، ويسد ما لا تسده المرأة من المناصب الدينية والولايات ، وحفظ الثغور والجهاد ، وعمارة الأرض ، وعمل الصنائع التى لا تتم مصالح العالم إلا بها ، والذب عن الدنيا والدين ، لم تكن قيمتهما مع ذلك متساوية وهى الدية ؛ فإن دية الحر جارية مجرى قيمة العبد وغيره من الأموال ، فاقتضت حكمة الشارع أن جعل قيمتها على النصف من قيمته لتفاوت ما بينهما .

فإن قيل : لكنكم نقضتم هذا ، فجعلتم ديتهما سواء فيما دون الثلث .

قيل : لا ريب أن السنة وردت بذلك كما رواه النسائى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله ﷺ : « عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ » ، حتى يبلغ الثلث من ديتها » (١) .

وقال سعيد بن المسيب : إن ذلك السنة ، وإن خالف فيه أبو حنيفة والشافعى والليث والثورى وجماعة ، وقالوا : هى النصف فى القليل والكثير ، ولكن السنة أولى .

والفرق فيما دون الثلث ، وما زاد عليه أن ما دونه قليل ، فجبرت مصيبة المرأة فيه بمساواتها للرجل ، ولهذا استوى الجنين الذكر والأنثى فى الدية لقله ديته ، وهى الغرة فتزل ما دون الثلث منزلة الجنين .

(١) النسائى (٤٨٠٥) فى القسامة ، باب : عقل المرأة ، وذكره الحافظ ابن حجر فى التلخيص الحبير (١٩٠٩) ، وضعفه الألبانى فى ضعيف النسائى وفى إرواء الغليل (٢٢٥٤) .

وأما الميراث ، فحكمة التفضيل فيه ظاهرة ، فإن الذكر أحوج إلى المال من الأنثى ؛ لأن الرجال قوَّامون على النساء ، والذكرُ أنفع للميت في حياته من الأنثى ، وقد أشار - سبحانه وتعالى - إلى ذلك بقوله بعد أن فرض الفرائض، وفاوت بين مقاديرها : ﴿ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ﴾ [النساء : ١١] ، وإذا كان الذكر أنفعَ من الأنثى وأحوج ، كان أحقَّ بالتفضيل .

فإن قيل : فهذا ينتقض بولد الأم .

قيل : بل طرد هذه التسوية بين ولد الأم ذكرهم وأنثاهم ، فإنهم إنما يرثون بالرحم المجرد ، فالقربة التي يرثون بها قرابة أنثى فقط ، وهم فيها سواء ، فلا معنى لتفضيل ذكرهم على أنثاهم ، بخلاف قرابة الأب .

وأما العقيقة فأمر التفضيل فيها تابع لشرف الذكر ، وما ميزه الله به على الأنثى . ولما كانت النعمة به على الوالد أتم ، والسرور والفرحة به أكمل ، وكان الشكران عليه أكثر ، فإنه كلما كثرت النعمة كان شكرها أكثر ، والله أعلم (١) .

فصل

في الفرق بين الطمأنينة والسكينة

قال صاحب المنازل : « الطمأنينة : سكون يُقَوِّيه أَمْنٌ صحيح ، شبيه بالعيان . وبينها وبين السكينة فرقان :

أحدهما : أن « السكينة » صولة تورث خمود الهيبة أحيانا ، و « الطمأنينة » سكون أَمْنٌ في استراحة أنس .

والثاني : أن « السكينة » تكون نعتًا ، وتكون حينًا بعد حين ، و « الطمأنينة » لا تفارق صاحبها .

« الطمأنينة » موجب السكينة ، وأثر من آثارها ، وكأنها نهاية السكينة .

فقوله : « سكون يقويه أَمْنٌ » : أى سكون القلب مع قوة الأمن الصحيح الذى لا يكون أَمْنٌ غرور . فإن القلب قد يسكن إلى أَمْنٍ الغرور . ولكن لا يطمئن به لمفارقة ذلك السكون له . و « الطمأنينة » لا تفارقه ، فإنها مأخوذة من الإقامة . يقال : اطمأن بالمكان

والمنزل : إذا أقام به .

وسبب صحة هذا الأمن المقوى للسكون : شبهه بالعيان ، بحيث لا يبقى معه شيء من مجوزات الظنون والأوهام ، بل كأن صاحبه يعاين ما يطمئن به ، فيأمن به اضطراب قلبه وقلقه وارتبابه .

وأما الفرقان اللذان ذكرهما بينها وبين السكينة ، فحاصل الفرق الأول : أن « السكينة » تصول على الهيئة الحاصلة في القلب فتخمد في بعض الأحيان ، فيسكن القلب من انزعاج الهيئة بعض السكون . وذلك في بعض الأوقات .

فليس حكماً دائماً مستمراً ، وهذا يكون لأهل « الطمأنينة » دائماً ، ويصحبه الأمن والراحة بوجود الأنس . فإن الاستراحة في « السكينة » قد تكون من الخوف والهيئة فقط ، والاستراحة في منزل « الطمأنينة » تكون مع زيادة أنس ، وذلك فوق مجرد الأمن ، وقدر زائد عليه .

وحاصل الفرق الثاني : أن « الطمأنينة » ملكة ، ومقام لا يفارق ، و « السكينة » تنقسم إلى سكونية هي مقام ونعت لا يزول ، وإلى سكونية تكون وقتاً دون وقت . هذا حاصل كلامه .

والذى يظهر لى فى الفرق بينهما أمران ، سوى ما ذكر :

أحدهما : أن ظفـره وفوزه بمطلوبه الذى حصل له السكينة بمنزلة من واجهه عدو يريد هلاكه ، فهرب منه عدوه ، فسكن روعه . والطمأنينة بمنزلة حصن رآه مفتوحاً فدخله ، وأمن فيه ، وتقوى بصاحبه وعدته . فللقلب ثلاثة أحوال :

أحدها : الخوف والاضطراب والقلق من الوارد الذى يزعجه ويقلقه .

الثانى : زوال ذلك الوارد الذى يزعجه ويقلقه عنه وعدمه .

الثالث : ظفـره وفوزه بمطلوبه الذى كان ذلك الوارد حاثلاً بينه وبينه .

وكل منهما يستلزم الآخر ويقارنه ، فالطمأنينة تستلزم السكينة ولا تفارقها ، وكذلك بالعكس ، لكن استلزام الطمأنينة للسكينة أقوى من استلزام السكينة للطمأنينة .

الثانى : أن « الطمأنينة » أعم ، فإنها تكون فى العلم والخبر به ، واليقين والظفر بالمعلوم ؛ ولهذا اطمأنت القلوب بالقرآن لما حصل لها الإيمان به ، ومعرفته والهداية به فى ظلم الآراء والمذاهب ، واكتفت به منها ، وحكمتها عليها وعزكتها ، وجعلت له الولاية

بأسرها كما جعلها الله . فيه خاصمت ، وإليه حاکمت ، وبه صالت ، وبه دفعت الشبه ، وأما « السكينة » فإنها ثبات القلب عند هجوم المخاوف عليه ، وسكونه (١) .

فصل

فى الفرق بين وتر الليل ووتر النهار

قد صحت السنة بالفرق بين الوترين من وجوه كثيرة :

أحدها : الجمع بين الجهر والسر فى وتر النهار دون وتر الليل .

الثانى : وجوب الجماعة أو مشروعتها فى دون وتر الليل .

الثالث : أنه ﷺ فعَلَ وتر الليل على الراحلة دون وتر النهار .

الرابع : أنه قال فى وتر الليل : إنه ركعة واحدة ، دون وتر النهار .

الخامس : أنه أوتر بتسع وسبع وخمس موصولة دون وتر النهار .

السادس : أنه نهى عن تشبيه وتر الليل بوتر النهار .

السابع : أن وتر الليل اسم للركعة وحدها ، ووتر النهار اسم لمجموع صلاة المغرب كما

فى صحيح مسلم من حديث ابن عمر وابن عباس : أنهما سمعا رسول الله ﷺ يقول : «الوتر ركعة من آخر الليل» (٢) .

الثامن : أن وتر النهار فرض ، ووتر الليل ليس بفرض باتفاق الناس .

التاسع : أن وتر النهار يُقضى بالاتفاق ، وأما وتر الليل فلم يَقَمْ على قضائه دليل ،

فإن المقصود منه قد فات فهو كتحية المسجد ورفع اليدين فى محل الرفع والقنوت إذا فات ،

وقد توقف الإمام أحمد فى قضاء الوتر ، وقال شيخنا : لا يقضى قال : وقد ثبت عن

النبي ﷺ أنه كان إذا مَنَع من قيام الليل نوم أو وجع صلى من النهار ثنتى عشرة ركعة ،

ولم يذكر الوتر (٣) .

العاشر : أن المقصود من وتر الليل جعل ما تقدمه من الأشفاع كلها وترأ ، وليس

(١) مدارج السالكين (٢ / ٥١٤ ، ٥١٥) .

(٢) مسلم (٧٥٢ / ١٥٣) فى صلاة المسافرين وقصرها ، باب : صلاة الليل مثنى مثنى ، والوتر ركعة من آخر الليل .

(٣) مسلم (٧٤٦ / ١٤٠) فى صلاة المسافرين وقصرها ، باب : جامع صلاة الليل ، ومن نام عنه أو مرض .

المقصود منه إيتار الشفع الذى يليه خاصة ، وكان الأقيسُ ما جاءت به السنة أن يكون ركعة مفردة توتر جميع ما قبلها ، وبالله التوفيق (١) .

فصل

فى الفرق بين المعرّض والمحتال

المعرّض إنما يقصد باللفظ ما جعل اللفظ دالا عليه ومثبتاً له فى الجملة ، فهو لم يخرج بتعريضه عن حدود الكلام ، فإن الكلام فيه الحقيقة والمجاز ، والعام والخاص ، والمطلق والمقيد ، والمفرد والمشارك ، والمتباين والمترادف ، وتختلف دلالاته تارة ، بحسب اللفظ المفرد ، وتارة بحسب التأليف ، فأين هذا من الحيل التى يقصد بالعقد فيها ما لم يشرع العقد له أصلاً ، ولا هو مقتضاه ، ولا موجه شرعاً ولا حقيقة ؟ !

وفرق ثان : وهو أن المعرّض لو صرح بقصده لم يكن باطلاً ولا محرّماً ، بخلاف المحتال ، فإنه لو صرح بما قصده بإظهار صورة العقد ، كان محرّماً باطلاً ، فإن المرابى بالحيلة لو قال : بعتك مائة حالة بمائة وعشرين إلى سنة ، كان حراماً باطلاً ، وذلك عين مقصوده ، ومقصود الآخر .

وكذلك المقرض لو قال : أقرضتك ألفاً على أن تعيدها إلىّ ومعها زيادة كذا وكذا ، كان حراماً باطلاً ، وذلك نفس مقصوده .

وكذلك المحلل لو قال : تزوجتها على أن أحلّها للطلق ثلاثاً .

والمعرّض لو صرح بمقصوده لم يكن حراماً ، فأين أحدهما من الآخر ؟

وفرق ثالث : وهو أن المعرّض قصد بالقول ما يحتمله اللفظ ، أو يقتضيه . والمحتال قصد بالعقد ما لا يحتمله ، ولا جعل مقتضياً له ، لا شرعاً ولا عرفاً ولا حقيقة .

وفرق رابع : وهو أن المعرّض مقصده صحيح ، ووسيلته جائزة ، فلا حرج عليه فى مقصوده ، ولا فى وسيلته إلى مقصوده ، بخلاف المحتال ، فإن قصده أمرٌ محرّم ، ووسيلته باطلة .

وفرق خامس : وهو أن التعريض المباح ليس من مخادعة الله سبحانه فى شيء ، وإنما غايته أنه مخادعة لمخلوقٍ أباح الشارع مخادعته لظلمه ، جزاء له على ذلك ، ولا يلزم من

جواز مخادعة الظالم جواز مخادعة المحقّ ، فما كان من التعريض مخالفاً لظاهر اللفظ في نفسه كان قبيحاً إلا عند الحاجة ، وما لم يكن كذلك كان جائزاً إلا عند تضمن مفسدة ، والذي يدخل في الحيل المذمومة إنما هو الأول ، فالمعرض قاصدٌ لدفع الشر ، والمحتالٌ بالباطل قاصد لدفع الحق (١) .

فصل

في الفرق بين محمد وأحمد

الفرق بين « محمد » و « أحمد » من وجهين :

أحدهما : أن « محمداً » هو المحمود حمداً بعد حمد ، فهو دال على كثرة حمد الحامدين له ، وذلك يستلزم كثرة موجبات الحمد فيه و « أحمد » أفعّل تفضيل من الحمد يدل على أن الحمد الذي يستحقّه أفضل مما يستحقه غيره ، فمحمد زيادة حمد في الكمية ، و « أحمد » زيادة في الكيفية ، فيحمد أكثر حمد وأفضل حمد حمده البشر .

الوجه الثاني : أن « محمداً » هو المحمود حمداً متكرراً . و « أحمد » هو الذي حمده لربه أفضل من حمد الحامدين غيره ، فدلّ أحد الاسمين وهو « محمد » على كونه محموداً ، ودلّ الاسم الثاني وهو « أحمد » على كونه أحمد الحامدين لربه (٢) .

فصل

في الفرق بين الأقوال والأفعال في الإكراه

الفرق بين الأقوال والأفعال في الإكراه : أن الأفعال إذا وقعت لم ترتفع مفسدتها ، بل مفسدتها معها ، بخلاف الأقوال فإنها يمكن إلغاؤها (٣) .

فصل

في الفرق بين الرضا والتوكل

الرضا بالتدبير ثمرة التوكل وموجبه لا أنه نفس التوكل في المقدور ، يكشفه أمران :

(٢) جلاء الأنهام (١٤٧) .

(١) إغائة اللهنان (٢ / ١٠٥ ، ١٠٦) .

(٣) زاد المعاد (٥ / ٢٠٥) .

التوكل قبل وقوعه ، والرضا به بعد وقوعه . ومن هنا قال بعضهم : حقيقة التوكل الرضا ؛ لأنه لما كان ثمرته وموجبه استدلالاً به عليه استدلالاً بالأثر على المؤثر وبالمعلول على العلة ؛ ولهذا قال في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما عن النبي ﷺ أنه قال في دعائه : « اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق ، أحييني ما كانت الحياة خيراً لي ، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي . اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة ، وأسألك الحق في الغضب والرضا ، وأسألك القصد في الفقر والغنى ، وأسألك نعيماً لا ينفد ، وأسألك قرة عين لا تنقطع ، وأسألك الرضا بعد القضاء ، وأسألك برد العيش بعد الموت » (١) الحديث ، فقال : « وأسألك الرضا بعد القضاء » وأما التوكل فإنما يكون قبله (٢) .

فصل

في الفرق بين الاسم والكنية واللقب

هذه الثلاثة وإن اشتركت في تعريف المدعو بها ، فإنها تفرق في أمر آخر ، وهو أن الاسم إما أن يفهم مدحاً أو ذماً ، أو لا يفهم واحداً منهما .

فإن أفهم ذلك فهو اللقب ، وغالب استعماله في الذم ، ولهذا قال الله تعالى : ﴿ وَلا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ﴾ [الحجرات : ١١] ، ولا خلاف في تحريم تلقيب الإنسان بما يكرهه ، سواء كان فيه أو لم يكن ، وأما إذا عرف بذلك ، واشتهر به : كالأعمش ، والأشتر ، والأصم ، والأعرج ، فقد اطرّد استعماله على السنة أهل العلم قديماً وحديثاً ، وسهّل فيه الإمام أحمد . قال أبو داود في مسائله : سمعت أحمد بن حنبل سئل عن الرجل يكون له اللقب ، لا يعرف إلا به ولا يكرهه ؟ قال : ليس يقال : سليمان الأعمش ، وحמיד الطويل ؟ كأنه لا يرى به بأساً .

قال أبو داود : سألت أحمد عنه مرة أخرى ، فرخص فيه ، قلت كان أحمد يكره أن يقول : الأعمش . قال الفضيل : يزعمون كأن يقول : سليمان .

وأما ألا يفهم مدحاً ولا ذماً ، فإن صدرَ بأب وأم فهو الكنية ، كأبي فلان وأم فلان ، وإن لم يُصدرْ بذلك ، فهو الاسم (٣) .

(١) النسائي (١٣٠٥) في السهو ، باب : الدعاء بعد الذكر ، وأحمد ٤ / ٢٦٤ .

(٢) تحفة المودود (١٥٧) .

(٣) طريق الهجرتين (٣٤٠) .

فصل

فى الفرق بين المداراة والمداهنة

المداراة صفة مدح والمداهنة صفة ذم ، والفرق بينهما : أن المدارى يتطلف بصاحبه حتى يستخرج منه الحق أو يرده عن الباطل ، والمداهن يتطلف به ليقره على باطله ويتركه على هواه . فالمداراة لأهل الإيمان والمداهنة لأهل النفاق .

ولقد ضرب لذلك مثل مطابق وهو حال رجل به قرحة قد آلمته ، فجاءه الطبيب المداوى الرفيق فتعرف حالها ، ثم أخذ فى تليينها حتى إذا نضجت أخذ فى طبخها برفق وسهولة ، حتى أخرج ما فيها ، ثم وضع على مكانها من الدواء والمرهم ما يمنع فسادة ويقطع مادته ، ثم تابع عليها بالمراهم التى تنبت اللحم ، ثم يذر عليها بعد نبات اللحم ما ينشف رطوبتها ، ثم يشد عليها الرباط ولم يزل يتابع ذلك حتى صلحت . والمداهن قال لصاحبها : لا بأس عليك منها وهذه لا شئ فاسترها عن العيون بخرقه ثم آله عنها ، فلا تزال مدتها تقوى وتستحكم حتى عظم فسادها (١) .

فصل

فى الفرق بين خشوع الإيمان وخشوع النفاق

الفرق بين خشوع الإيمان وخشوع النفاق : أن خشوع الإيمان هو خشوع القلب لله بالتعظيم والإجلال والوقار والمهابة والحياء ، فينكسر القلب لله كسرة ملتئمة من الوجمل والخنجل والحب والحياء وشهود نعم الله وجنایاته هو ، فيخشع القلب لا محالة ، فيتبعه خشوع الجوارح . وأما خشوع النفاق فيبدو على الجوارح تصنعاً وتكلفاً والقلب غير خاشع . وكان بعض الصحابة يقول : أعوذ بالله من خشوع النفاق ، قيل له : وما خشوع النفاق ؟ قال : أن يرى الجسد خاشعاً والقلب غير خاشع .

فالخاشع لله عبد قد خمدت نيران شهوته ، وسكن دخانها عن صدره ، فانجلى الصدر وأشرق فيه نور العظمة ، فماتت شهوات النفس للخوف والوقار الذى خشى به ، وخمدت الجوارح ، وتوقر القلب واطمأن إلى الله وذكره بالسكينة التى نزلت عليه من ربه ، فصار

مخبتاً له . والمخبت : المطمئن ؛ فإن الحب من الأرض ما اطمأن فاستنقع فيه الماء ، وكذلك القلب المخبت قد خشع واطمان كالبقعة المطمئنة من الأرض التي يجرى إليها الماء فيستقر فيها ، علامته أن يسجد بين يدي ربه إجلالاً له وذلاً وانكساراً بين يديه سجدة لا يرفع رأسه عنها حتى يلقاه . وأما القلب المتكبر فإنه قد اهتز بتكبره عرباً ، فهو كبقعة رابية من الأرض لا يستقر عليه الماء فهذا خشوع الإيمان .

وأما التماوت وخشوع النفاق فهو حال عند تكلف إسكان الجوارح تصنعاً ومراعاة ، ونفسه في الباطن شابة طرية ذات شهوات وإرادات ، فهو يتخشع في الظاهر ، وحية الوادى وأسد الغابة رابض بين جنيبه ينتظر الفريسة

فصل

في الفرق بين شرف النفس والته

أما شرف النفس فهو صيانتها عن الدنيا والرذائل والمطامع التي تقطع أعناق الرجال ، فربما بنفسه عن أن يلقبها في ذلك . بخلاف الته ، فإنه خلق متولد بين أمرين : إعجابه بنفسه وإرادته بغيره ، فيتولد من بين هذين الته ، والأول يتولد بين خلقين كريمين : إعزاز النفس وإكرامها وتعظيم مالکها وسيدھا أن يكون عبده دنياً وضیعاً خسیساً ، فيتولد من بين هذين الخلقين شرف النفس وصيانتها . وأصل هذا كله استعداد النفس وتهيؤها ، وإمداد وليها ومولاها لها ، فإذا فقد الاستعداد والإمداد فقد الخير كله .

فصل

في الفرق بين الحمية والجفاء

فالحمية فطام النفس عن رضاع اللوم من ثدى هو مصب الحباث والرذائل والدنيا ، ولو غزر لبنه وتهالك الناس عليه ، فإن لهم فطاماً تنقطع معه الأكباد حشرات فلا بد من الفطام ، فإن شئت عجل وأنت محمود مشكور ، وإن شئت أخر وأنت غير مأجور . بخلاف الجفاء فإنه غلظة في النفس وقساوة في القلب وكثافة في الطبع يتولد عنها خلق يسمى الجفاء .

فصل

فى الفرق بين التواضع والمهانة

والفرق بين التواضع والمهانة : أن التواضع يتولد من بين العلم بالله - سبحانه - ومعرفة أسمائه وصفاته ونعوت جلاله وتعظيمه ومحبه وإجلاله ، ومن معرفته بنفسه وتفاصيلها وعيوب عمله وآفاتاها ، من بين ذلك كله خلق هو التواضع ، وهو إنكسار القلب لله وخفض جناح الذل والرحمة بعباده ، فلا يرى له على أحد فضلاً ، ولا يرى له عند أحد حقاً ، بل يرى الفضل للناس عليه والحقوق لهم قبله ، وهذا خلق إنما يعطيه الله عز وجل من يحبه ويكرمه ويقربه .

وأما المهانة : فهى الدناءة والخسة وبذل النفس ، وابتذالها فى نيل حظوظها وشهواتها ، كتواضع السفلى فى نيل شهواتهم ، وتواضع المفعول به للفاعل ، وتواضع طالب كل حظ لمن يرجو نيل حظه منه . فهذا كله ضعة لا تواضع ، والله - سبحانه - يحب التواضع ويبغض الضعة والمهانة ، وفى الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم : « وأوحى إلى : تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ، ولا يبغي أحد على أحد » (١) .

والتواضع المحمود على نوعين :

النوع الأول : تواضع العبد عند أمر الله امتثالاً ، وعند نهيه اجتناباً . فإن النفس لطلب الراحة تتلكأ فى أمره فيبدو منها نوع إباء وشراد هرباً من العبودية ، وتثبت عند نهيه طلباً للظفر بما منع منه ، فإذا وضع العبد نفسه لأمر الله ونهيه فقد تواضع للعبودية .

والنوع الثانى : تواضعه لعظمة الرب وجلاله وخضوعه لعزته وكبريائه ، فكلما شمخت نفسه ذكر عظمة الرب تعالى وتفرد به بذلك وغضبه الشديد على من نازعه ذلك فتواضعت إليه نفسه ، وانكسر لعظمة الله قلبه ، واطمأن لهيبته ، وأخبت لسلطانه ، فهذا غاية التواضع وهو يستلزم الأول من غير عكس ، والتواضع حقيقة من رزق الأمرين ، والله المستعان .

فصل

فى الفرق بين القوة فى أمر الله والعلو فى الأرض

القوة فى أمر الله هى من تعظيمه وتعظيم أوامره وحقوقه حتى يقيمها لله ، والعلو فى

(١) مسلم (٢٨٦٥/٦٤) فى الجنة وصفة نعيمها وأهلها ، باب : الصفات التى يعرف بها فى الدنيا أهل الجنة وأهل النار .

الأرض هو من تعظيم نفسه وطلب تفردا بالرياسة ونفاذ الكلمة، سواء عز أمر الله أو هان ، بل إذا عارضه أمر الله وحقوقه ومرضاته فى طلب علوه لم يلتفت إلى ذلك ، وأهدره وأماته فى تحصيل علوه .

فصل

فى الفرق بين الحمية لله والحمية للنفس

وكذلك الحمية لله والحمية للنفس ، فالأولى يشرها تعظيم الأمر والأمر . والثانية يشرها تعظيم النفس والغضب لقوات حظوظها ، فالحمية لله أن يحمى قلبه له من تعظيم حقوقه ، وهى حال عبد قد أشرق على قلبه نور سلطان الله فامتلاً قلبه بذلك النور ، فإذا غضب فإغما يغضب من أجل نور ذلك السلطان الذى ألقى على قلبه وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا غضب احمرت وجنتاه وبدا بين عينيه عرق بدره الغضب ، ولم يقم لغضبه شئ حتى يتقم لله .

وروى زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن موسى بن عمر : أنه صلى الله عليه وآله وسلم إذا غضب اشتعلت قلنسوته ناراً . وهذا بخلاف الحمية للنفس ، فإنها حرارة تهيج من نفسه لقوات حظها أو طلبه ، فإن الفتنة فى النفس ، والفتنة هى الحريق والنفس متلظية بنار الشهوة والغضب ، فإغما هما حرارتان تظهران على الأركان ؛ حرارة من قبل النفس المطمئنة أثارها تعظيم حق الله ، وحرارة من قبل النفس الأمانة أثارها استشعار فوت الحظ .

فصل

فى الفرق بين الجود والسرف

والفرق بين الجود والسرف : أن الجواد حكيم يضع العطاء مواضعه ، والمسرف مبذر ، وقد يصادف عطاؤه موضعه وكثيراً لا يصادفه . وإيضاح ذلك : أن الله - سبحانه - بحكمته جعل فى الماء حقوقاً وهى نوعان : حقوق موظفة ، وحقوق ثانية .

فالحقوق الموظفة : كالزكاة والنفقات الواجبة على من تلزمه نفقته .

والثانية : كحق الضيف ، ومكافأة المهدى ، وما وقى به عرضه ونحو ذلك . فالجواد يتوخى بماله أداء هذه الحقوق على وجه الكمال ، طيبة بذلك نفسه ، راضية مؤملة للخلف

فى الدنيا والثواب فى العقبى ، فهو يخرج ذلك بسماحة قلب ، وسخاوة نفس ، وانشراح صدر . بخلاف المبذر ، فإنه يبسط يده فى ماله بحكم هواه وشهوته جزافاً لا على تقدير ، ولا مراعاة مصلحة ، وإن اتفقت له .

فالأول : بمنزلة من بذر حبة فى الأرض تنبت وتوخى ببذره مواضع المغل والإنبات ، فهذا لا يعد مبذراً ولا سفيهاً .

والثانى : بمنزلة من بذر حبة فى سباح وغراز من الأرض وإن اتفق بذره فى محل النبات بذر بذراً متراكماً بعضه على بعض ، فذلك المكان البذر فيه ضائع معطل ، وهذا المكان بذراً متراكماً بعضه على بعض ، فلذلك يحتاج أن يقلع بعض زرعه ليصلح الباقي ، ولثلاث تضعف الأرض عن تربيته . والله - سبحانه - هو الجواد على الإطلاق ، بل كل موجود فى العالم العلوى والسفلى بالنسبة إلى جوده أقل من قطرة فى بحار الدنيا وهى من جوده ، ومع هذا فإنما يتزل بقدر ما يشاء ، وجوده لا يناقض حكمته ، ويضع عطائه مواضعه وإن خفى على أكثر الناس أن تلك مواضعه ، فالله يعلم حيث يضع فضله ، وأى المحال أولى به .

فصل

فى الفرق بين المهابة والكبر

والفرق بين المهابة والكبر : أن المهابة أثر من آثار امتلاء القلب بعظمة الله ومحبه وإجلاله ، فإذا امتلأ القلب بذلك حل فيه النور ، ونزلت عليه السكينة ، وألبس رداء الهيبة ، فاكتسى وجهه الحلاوة والمهابة ، فأخذ بمجامع القلوب محبة ومهابة ، فحنت إليه الأفئدة ، وقرت به العيون ، وأنست به القلوب . فكلامه نور ، ومدخله نور ، ومخرجه نور ، وعمله نور ، وإن سكت علاه الوقار ، وإن تكلم أخذ بالقلوب والأسماع .

وأما الكبر : فآثر من آثار العجب والبعى من قلب قد امتلأ بالجهل والظلم ، ترحلت منه العبودية ، ونزل عليه المقت ، فنظره إلى الناس شزر ، ومشيه بينهم تبختر ، ومعاملته لهم معاملة الاستئثار لا الإيثار ولا الإنصاف ، ذاهب بنفسه تيهاً ، لا يبدأ من لقيه بالسلام ، وإن رد عليه رأى أنه قد بالغ فى الإنعام عليه ، لا ينطلق لهم وجهه ، ولا يسعهم خلقه ، ولا يرى لأحد عليه حقاً ، ويرى حقوقه على الناس ، ولا يرى فضلهم عليه ويرى فضله عليهم ، لا يزداد من الله إلا بعداً ، ومن الناس إلا صغاراً أو بغضاً .

فصل

فى الفرق بين الصيانة والتكبر

والفرق بين الصيانة والتكبر : أن الصائن لنفسه بمنزلة رجل قد لبس ثوباً جديداً نقى البياض ذا ثمن ، فهو يدخل به على الملوك فمن دونهم ، فهو يصونه عن الوسخ والغبار والطبوع وأنواع الآثار إبقاء على بياضه ونقاؤه ، فتراه صاحب تعزز وهروب من المواضع التى يخشى منها عليه التلوث ، فلا يسمح بأثر ولا طبع ولا لوث يعلو ثوبه ، وإن أصابه شىء من ذلك على غرة بادر إلى قلعه وإزالته ومحو أثره .

وهكذا الصائن لقلبه ودينه ، تراه يجتنب طبوع الذنوب وآثارها ، فإن لها فى القلب طبوعاً وآثاراً أعظم من الطبوع الفاحشة فى الثوب النقى البياض ، ولكن على العيون غشاوة أن تدرك تلك الطبوع ، فتراه يهرب من مظان التلوث ويحترس من الخلق ويتباعد من تخالطهم ، مخافة أن يحصل لقلبه ما يحصل للثوب الذى يخالط الدباغين والذباخين والطباخين ونحوهم .

بخلاف صاحب العلو ، فإنه وإن شابه هذا فى تحرزه وتجنبه ، فهو يقصد أن يعلو رقابهم ، ويجعلهم تحت قدمه ، فهذا لون وذاك لون .

فصل

فى الفرق بين الشجاعة والجرأة

والفرق بين الشجاعة والجرأة : أن الشجاعة من القلب ، وهى ثباته واستقراره عند المخاوف ، وهو خلق يتولد من الصبر وحسن الظن ، فإنه متى ظن الظفر وساعده الصبر ثبت ، كما أن الجبن يتولد من سوء الظن وعدم الصبر ، فلا يظن الظفر ولا يساعده الصبر . وأصل الجبن من سوء الظن ووسوسة النفس بالسوء ، وهو ينشأ من الرثة ، فإذا ساء الظن ووسوسة النفس بالسوء انتفخت الرثة ، فزاحمت القلب فى مكانه ، وضيق عليه حتى أزعجته عن مستقره ، فأصابه الزلازل والاضطراب لإزعاج الرثة له وتضييقها عليه؛ ولهذا جاء فى حديث عمرو بن العاص الذى رواه أحمد وغيره عن النبى صلى الله

عليه وآله وسلم : « شر ما فى المرء جبن خالغ وشح هالغ » (١) . فسمى الجبن خالغاً لأنه يخلع القلب عن مكانه ؛ لانتفاخ السحر وهو الرثة ، كما قال أبو جهل لعتبة بن ربيعة يوم بدر : انتفخ سحرى . فإذا قلب عن مكانه ضاع تدبير العقل فظهر الفساد على الجوارح ، فوضعت الأمور على غير مواضعها ، فالشجاعة حرارة القلب وغضبه وقيامه وانتصابه وثباته ، فإذا رآته الأعضاء كذلك أعانتة ، فإنها خدم له وجنود ، كما أنه إذا ولى ولت سائر جنوده . وأما الجرأة فهي إقدام سببه قلة المبالاة وعدم النظر فى العاقبة ، بل تقدم النفس فى غير موضع الإقدام يعرضه عن ملاحظة العارض ، فإما عليها وإما لها .

فصل

فى الفرق بين الحزم والجبن

وأما الفرق بين الحزم والجبن : فالحازم هو الذى قد جمع عليه همه وإراداته عقله ، ووزن الأمور بعضها ببعض فأعد لكل منها قرنه ، ولفظه الحزم تدل على القوة والإجماع . ومنه حزمة الخطب ، فحازم الراى هو الذى اجتمعت له شؤون رأيه ، وعرف منها خير الخيرين وشر الشرين ، فأحجم فى موضع الإحجام رأياً وعقلاً لا جبناً ولا ضعفاً :
العاجز الراى مضىاع لفرصته حتى إذا فات أمر عاتب القدر

فصل

فى الفرق بين الاقتصاد والشح

وأما الفرق بين الاقتصاد والشح : أن الاقتصاد خلق محمود يتولد من خلقين : عدل وحكمة ، فبالعدل فى المنع والبذل وبالحكمة يضع كل واحد منهما موضعه الذى يليق به ، فيتولد من بينهما الاقتصاد وهو وسط بين طرفين مذمومين ، كما قال تعالى : ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا﴾ [الإسراء: ٢٩] ، وقال تعالى : ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ (٦٧) [الفرقان] ، وقال تعالى : ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾ [الأعراف: ٣١] .

(١) أبو داود (٢٥١١) فى الجهاد ، باب : فى الجرأة والجبن ، وأحمد ٣٠٢/٢ ، وقال الشيخ أحمد شاكر (٧٩٩٧) : « إسناده صحيح » .

وأما الشح : فهو خلق ذميم يتولد من سوء الظن وضعف النفس ، ويمده وعد الشيطان حتى يصير هلعاً . والهلع شدة الحرص على الشيء والشره به ، فيتولد عنه المنع لبذله والجزع لفقده ، كما قال تعالى : ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً (١٩) إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً (٢٠) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً (٢١) ﴾ [المعارج] .

فصل

فى الفرق بين الاحتراز وسوء الظن

والفرق بين الاحتراز وسوء الظن : أن المحترز بمنزلة رجل قد خرج بماله ومركوبه مسافراً ، فهو يحترز بجهد من كل قاطع للطريق وكل مكان يتوقع منه الشر ، وكذلك يكون مع التأهب والاستعداد وأخذ الأسباب التى بها ينجو من المكروه ، فالمحترز كالمسلح المتدرع الذى قد تأهب للقاء عدوه ، وأعد له عدته ، فهمه فى تهيئة أسباب النجاة ومحاربة عدوه قد أشغلته عن سوء الظن به ، وكلما ساء به الظن أخذ فى أنواع العدة والتأهب .

وأما سوء الظن ، فهو امتلاء قلبه بالظنون السيئة بالناس حتى يطفح على لسانه وجوارحه ، فهم معه أبداً فى الهمز واللمز والطعن والعيب والبغض ، يبغضهم ويبغضونه ، ويلعنهم ويلعنونه ، ويحذرهم ويحذرون منه ، فالأول يخالطهم ويحترز منهم ، والثانى يتجنبهم ويلحقه أذاهم ، الأول داخل فيهم بالنصيحة والإحسان مع الاحتراز ، والثانى خارج منهم مع الغش والدغل والبغض .

فصل

فى الفرق بين الفراسة والظن

والفرق بين الفراسة والظن : أن الظن يخطئ ويصيب ، وهو يكون مع ظلمة القلب ونوره وطهارته ونجاسته ؛ ولهذا أمر تعالى باجتنب كثير منه ، وأخبر أن بعضه إثم .

وأما الفراسة ، فأثنى على أهلها ومدحهم فى قوله تعالى : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمُتَوَسِّمِينَ (٧٥) ﴾ [الحجر] . قال ابن عباس رضي الله عنه وغيره أى للمتفرسين ، وقال تعالى : ﴿ يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ ﴾ [البقرة : ٢٧٣] ، وقال تعالى : ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُمْهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ﴾ [محمد : ٣٠] . فالفراسة الصادقة

لقلب قد تطهر وتصفى وتنزه من الأدناس وقرب من الله ، فهو ينظر بنور الله الذى جعله فى قلبه . وفى الترمذى وغيره من حديث أبى سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « اتقوا فراسة المؤمن ، فإنه ينظر بنور الله » (١) .

وهذه الفراسة نشأت له من قرب من الله ، فإن القلب إذا قرب من الله انقطعت عنه معارضات السوء المانعة من معرفة الحق وإدراكه ، وكان يلقيه من مشكاة قريبة من الله بحسب قرب منته ، وأضاء له النور بقدر قرب منته ، فرأى فى ذلك النور ما لم يره البعيد والمحجوب ، كما ثبت فى الصحيح من حديث أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم - فيما يروى عن ربه عز وجل أنه قال : « ما تقرب إلى عبدى بمثل ما افترضت عليه ، ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ، فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به ، وبصره الذى يبصر به ، ويده التى يبطش بها ، ورجله التى يمشى بها ، فبى يسمع ، وبى يبصر ، وبى يبطش ، وبى يمشى » (٢) .

فأخبر - سبحانه - أن تقرب عبده منه يفيد محبته له ، فإذا أحبه قرب من سمعه وبصره ويده ورجله ، فسمع به ، وأبصر به ، وبطش به ، فصار قلبه كالمرآة الصافية تبدو فيها صور الحقائق على ما هى عليه ، فلا تكاد تخطئ له فراسة ، فإن العبد إذا أبصر بالله أبصر الأمر على ما هو عليه ، فإذا سمع بالله سمعه على ما هو عليه ، وليس هذا من علم الغيب بل علام الغيوب قذف الحق فى قلب قريب مستبشر بنوره ، غير مشغول بنقوش الأباطيل والخيالات والوساوس التى تمنعه من حصول صور الحقائق فيه ، وإذا غلب على القلب النور فاض على الأركان وبادر من القلب إلى العين فكشف بعين بصره بحسب ذلك النور .

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرى أصحابه فى الصلاة وهم خلفه كما يراهم وهم أمامه ، ورأى بيت المقدس عياناً وهو بمكة ، ورأى قصور الشام ، وأبواب صنعاء ، ومدائن كسرى وهو بالمدينة يحفر الخندق ، ورأى أمراء بمؤتة وقد أصيبوا وهو بالمدينة ، ورأى النجاشى بالحشة لما مات وهو بالمدينة فخرج إلى المصلى فصلى عليه .

ورأى عمر سارية بنهاوند من أرض فارس هو وعساكر المسلمين وهم يقاتلون عدوهم ، فناداه : يا سارية الجبل . ودخل عليه نفر من مذحج فيهم الأشتر النخعى ، فصعد فيه البصر وصوبه وقال : أيهم هذا ؟ قال : مالك بن الحارث ، فقال : ما له قاتله الله ، إني

(١) الترمذى (٣١٢٧) فى تفسير القرآن ، باب : ومن سورة الحجر ، وضعفه الألبانى ، انظر : السلسلة الضعيفة (١٨٢١) .

(٢) البخارى (٦٥٠٢) فى الرقاق ، باب : التواضع .

لأرى للمسلمين منه يوماً عصياً .

ودخل عمرو بن عبيد على الحسن فقال هذا سيد الفتيان إن لم يحدث . وقيل : إن الشافعى ومحمد بن الحسن جلسا فى المسجد الحرام فدخل رجل فقال محمد : أنفـرس أنه نجار ، فقال الشافعى : أنفـرس أنه حداد ، فسألاه فقال : كنت حداداً وأنا اليوم انجر . ودخل أبو الحسن البوشنجى والحسن الحداد على أبى القاسم المناوى يعودانه ، فاشتريا فى طريقهما بنصف درهم تفاحاً نسيئة ، فلما دخلا عليه قال : ما هذه الظلمة فخرجا وقالـا : ما علمنا ، لعل هذا من قبل ثمن التفاح ، فأعطيا الثمن ثم عادا إليه ووقع بصره عليهما فقال : يمكن الإنسان أن يخرج من الظلمة بهذه السرعة ؟ أخبرانى عن شأنكما ، فأخبراه بالقصة فقال : نعم ، كان كل واحد منكما يعتمد على صاحبه فى إعطاء الثمن والرجل مستح منكما فى التقاضى .

وكان بين أبى زكريا النخشبى وبين امرأة سبب قبل توبته ، فكان يوماً واقفاً على رأس أبى عثمان الحيرى فتفكر فى شأنها ، فرفع أبو عثمان إليه رأسه وقال : ألا تستحى ؟ وكان شاه الكرماني جيد الفراسة لا تخطئ فراسته ، وكان يقول : من غض بصره عن المحارم ، وأمسك نفسه عن الشهوات ، وعمر باطنه بدوام المراقبة ، وظاهره باتباع السنة ، وتعود أكل الحلال لم تخطئ فراسته .

وكان شاب يصحب الجنيد يتكلم على الخواطر ، فذكر للجنيد ، فقال : إيش هذا الذى ذكر لى عنك ؟ فقال له : أعتقد شيئاً ، فقال له الجنيد : اعتقدت ، فقال الشاب : اعتقدت كذا وكذا ، فقال الجنيد : لا ، فقال : فاعتقد ثانياً ، قال : اعتقدت ، فقال الشاب : اعتقدت كذا وكذا ، فقال الجنيد : لا ، قال : فاعتقد ثالثاً ، قال : اعتقدت ، قال الشاب : هو كذا وكذا ، قال : لا ، فقال الشاب : هذا عجب وأنت صدوق وأنا أعرف قلبى ، فقال الجنيد : صدقت فى الأولى والثانية والثالثة ، لكن أردت أن أمتحنك هل يتغير قلبك ؟

وقال أبو سعيد الخراز : دخلت المسجد الحرام ، فدخل فقير عليه خرقتان يسأل شيئاً ، فقلت فى نفسى : مثل هذا كلُّ على الناس ، فنظر إلى وقال : ﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ﴾ [البقرة : ٢٣٥] قال : فاستغفرت فى سرى ، فنادانى وقال : ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ﴾ [الشورى : ٢٥] .

وقال إبراهيم الخواص : كنت فى الجامع ، فأقبل شاب طيب الرائحة ، حسن الوجه ، حسن الحرمة ، فقلت لأصحابنا : يقع لى أنه يهودى ! فكلهم كره ذلك ، فخرجت وخرج الشاب ، ثم رجع إليهم فقال : إيش قال الشيخ فى ؟ فاحتشموه ، فآلح عليهم فقالوا :

قال : إنك يهودى ، فجاء فأكب على يدي فأسلم ، فقلت : ما السبب ؟ فقال : نجد فى كتابنا أن الصديق لا تخطئ فراسته ، فقلت : أمتحن المسلمين ، فتأملتهم ، فقلت : إن كان فيهم صديق ففى هذه الطائفة فلبست عليكم ، فلما اطلع هذا الشيخ على وتفرسنى علمت أنه صديق .

وهذا عثمان بن عفان دخل عليه رجل من الصحابة ، وقد رأى امرأة فى الطريق فتأمل محاسنها ، فقال له عثمان : يدخل أحدكم وأثر الزنا ظاهر على عينيه ، فقلت : أَوْحَى بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟ فقال : لا ، ولكن تبصرة وبرهان وفراصة صادقة .

فهذا شأن الفراسة ، وهى نور يقذفه الله فى القلب ، فيخطر له الشئ فيكون كما خطر له ، وينفذ إلى العين فترى ما لا يراه غيرها .

فصل

فى الفرق بين النصيحة والغيبة

والفرق بين النصيحة والغيبة : أن النصيحة يكون القصد فيها تحذير المسلم من مبتدع أو فتن أو غاش أو مفسد ، فتذكر ما فيه إذا استشارك فى صحبته ومعاملته والتعلق به كما قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة بنت قيس وقد استشارته فى نكاح معاوية وأبى جهم فقال : « أما معاوية فصعلوك ، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه » (١) ، وقال عن بعض أصحابه لمن سافر معه : إذا هبطت عن بلاد قوم فاحذره .

فلذا وقعت الغيبة على وجه النصيحة لله ورسوله وعباده المسلمين فهى قرينة إلى الله من جملة الحسنات ، وإذا وقعت على وجه ذم أخيك وتمزيق عرضه والتفكه بلحمه والغض منه ؛ لتضع منزلته من قلوب الناس فهى الداء العضال ، ونار الحسنات التى تأكلها كما تأكل النار الحطب .

(١) مسلم (١٤٨٠ / ٣٦) فى الطلاق ، باب : المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها ، أبو داود (٢٢٨٤) فى الطلاق ، باب : فى نفقة المبتوتة ، والنسائى (٣٢٤٤) فى النكاح ، باب : خطبة الرجل إذا ترك الحاطب أو أذن له .

فصل

فى الفرق بين الهدية والرشوة

والفرق بين الهدية والرشوة وإن اشتبهتا فى الصورة : القصد ، فإن الراشى قصده بالرشوة التوصل إلى إبطال حق أو تحقيق باطل ، فهذا الراشى الملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فإن رشا لدفع الظلم عن نفسه اختص المرتشى وحده باللعنة .

وأما المهدي ، فقصده استجلاب المودة والمعرفة والإحسان ، فإن قصد المكافأة فهو معاوض ، وإن قصد الربح فهو مستكثر .

فصل

فى الفرق بين الصبر والقسوة

والفرق بين الصبر والقسوة : أن الصبر خلق كسبى يتخلق به العبد ، وهو حبس النفس عن الجزع والهلع والتشكى ، فيحبس النفس عن التسخط ، واللسان عن الشكوى ، والجوارح عما لا ينبغى فعله ، وهو ثبات القلب على الأحكام القدريّة والشرعية .

وأما القسوة ، فليس فى القلب يمنعه من الانفعال ، وغلظة تمنعه من التأثر بالنوازل ، فلا يتأثر لغلظته وقساوته لا لصبره واحتماله .

وتحقيق هذا أن القلوب ثلاثة :

قلب قاس غليظ بمنزلة اليد اليابسة ؛ وقلب مائع رقيق جداً .

فالأول لا يفعل بمنزلة الحجر ، والثانى بمنزلة الماء وكلاهما ناقص .

وأصح القلوب : القلب الرقيق الصافى الصلب ، فهو يرى الحق من الباطل بصفائه ويقبله ويؤثره برقته ويحفظه ، ويحارب عدوه بصلابته . وفى الأثر : القلوب آتية الله فى أرضه فأحبها إليه أرقها وأصلبها وأصفاها . وهذا القلب الزجاجى ، فإن الزجاج جُمعت الأوصاف الثلاثة ، وأبغض القلوب إلى الله القلب القاسى ، قال تعالى : ﴿ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ [الزمر : ٢٢] ، وقال تعالى : ﴿ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ﴾ [البقرة : ٧٤] ، وقال تعالى : ﴿ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي

قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ ﴿ [الحج : ٥٣] فذكر القلبين المنحرفين عن الاعتدال ، هذا بمرضه ، وهذا بقسوته ، وجعل إلقاء الشيطان عتمة لأصحاب هذين القلبين ورحمة لأصحاب الثالث ، وهو القلب الصافي الذى ميز بين إلقاء الشيطان وإلقاء الملك بصفاته ، وقبل الحق بإخباته ورقته ، وحارب النفوس المبجلة بصلابته وقوته ، فقال تعالى عقيب ذلك : ﴿ وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الحج : ٥٤] .

فصل

فى الفرق بين العفو والذل

والفرق بين العفو والذل : أن العفو إسقاط حقدك جوداً وكرماً وإحساناً مع قدرتك على الانتقام فتؤثر الترك رغبة فى الإحسان ومكارم الأخلاق ، بخلاف الذل فإن صاحبه يترك الانتقام عجزاً وخوفاً ومهانة نفس ، فهذا مذموم غير محمود ، ولعل المنتقم بالحق أحسن حالا منه ، قال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ﴾ [الشورى : ٣٩] . فمدحهم على الانتصار لنفوسهم وتقاضيتهم منها ذلك ، حتى إذا قدروا على من بغى عليهم وتمكنوا من استيفاء ما لهم عليه ندبهم إلى الخلق الشريف من العفو والصفح فقال : ﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴾ [الشورى : ٤٠] . فذكر المقامات الثلاثة : العدل وأباحه ، والفضل وندب إليه ، والظلم وحرمة .

فإن قيل : فكيف مدحهم على الانتصار والعفو وهما متنافيان ؟

قيل : لم يمدحهم على الاستيفاء والانتقام وإنما مدحهم على الانتصار وهو القدرة والقوة على استيفاء حقهم ، فلما قدروا ندبهم إلى العفو . قال بعض السلف فى هذه الآية : كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا ، فمدحهم على عفو بعد قدرة ، لا على عفو ذل وعجز ومهانة ، وهذا هو الكمال الذى مدح - سبحانه - به نفسه فى قوله : ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴾ [النساء : ١٤٩] (١) ، ﴿ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [البقرة : ٢١٨] .

وفى أثر معروف : حملة العرش أربعة ؛ اثنان يقولان : سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ، لك الحمد على حلمك بعد علمك ، واثنان يقولان : سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ، لك

(١) فى المطبعة « وكان الله عفواً قديراً » .

الحمد على عفوك بعد قدرتك . ولهذا قال المسيح - صلوات الله وسلامه عليه : ﴿إِنْ تَعَذَّبْتُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرَ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [المائدة] ، أى : إن غفرت لهم غفرت عن عزة وهى كمال القدرة ، وحكمة وهى كمال العلم ، فغفرت بعد أن علمت ما عملوا وأحاطت بهم قدرتك ، إذ المخلوق قد يغفر بعجزه عن الانتقام وجهله بحقيقة ما صدر من المسئء ، والعفو عن المخلوق ظاهره ضيم وذل وباطنه عز ومهانة ، وانتقام ظاهره عز وباطنه ذل ، فما زاد الله بعفو إلا عزاً ، ولا انتقم أحد لنفسه إلا ذل ، ولو لم يكن إلا بفوات عز العفو ؛ ولهذا ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه قط ، وتأمل قوله سبحانه : ﴿ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ﴾ [الشورى] كيف يفهم منه أن فيهم من القوة ما يكونون هم بها المنتصرين لأنفسهم ، لا أن غيرهم هو الذى ينصرهم .

ولما كان الانتصار لا تقف النفوس فيه على حد العدل غالباً بل لا بد من المجاوزة ، شرع فيه - سبحانه - المائلة والمساواة ، وحرم الزيادة ، وندب إلى العفو .

والمقصود : أن العفو من أخلاق النفس المطمئنة ، والذل من أخلاق الأمانة . ونكتة المسألة : أن الانتقام شئ والانتصار شئ ، فالانتصار : أن ينتصر لحق الله ومن أجله ، ولا يقوى على ذلك إلا من تخلص من ذل حظه ورق هواها ، فإنه حينئذ ينال حظاً من العز الذى قسم الله للمؤمنين ، فإذا بغى عليه انتصر من الباغى من أجل عز الله الذى أعزه به ، غيرة على ذلك العز أن يستضام ويقهر ، وحمية للبعد المنسوب إلى العزيز الحميد أن يستذل ، فهو يقول للباغى عليه : أنا مملوك من لا يذل مملوكه ولا يحب أن يذله أحد ، وإذا كانت نفسه الأمانة قائمة على أصولها لم تحب بعد طلبه إلا الانتقام والانتصار لحظها وظفرها بالباغى ، تشفياً فيه وإذلالاً له .

وأما النفس التى خرجت من ذل حظها ورق هواها إلى عز توحيدها وإنابتها إلى ربها ، فإذا نالها البغى قامت بالانتصار حمية ونصرة للعز الذى أعزها الله به ونالته منه ، وهو فى الحقيقة حمية لربها ومولاها .

وقد ضرب لذلك مثلاً بعبدين من عبيد الغلة جراثين ، ضرب أحدهما صاحبه ، فعفا المضروب عن الضارب نصحاً منه لسيدة وشفقة على الضارب أن يعاقبه السيد ، فلم يجشم سيده خلعه على عقوبته وإفساده بالضرب ، فشكر العافى على عفو ووقع منه بموقع . وعبد آخر قد أقامه بين يديه وجمله وألبسه ثياباً يقف بها بين يديه ، فعمد بعض سواس الدواب وأضرابهم ولطخ تلك الثياب بالعذرة أو مزقها ، فلو عفا عمن فعل به ذلك لم يوافق عفوه رأى سيده ولا محبته ، وكان الانتصار أحب إليه وأوفق ، كأنه يقول : إنما فعل

بك هذا جرأة على واستخفافاً بسلطاني ، فإذا مكته من عقوبته فأذله وقهره ولم يبق إلا أن يبطش به ، فذل وانكسر قلبه ، فإن سيده يحب منه ألا يعاقبه لحظة ، وأن يأخذ منه حق السيد فيكون انتصاره حيثئذ لمحض حق سيده لا لنفسه .

كما روى عن علي رضي الله عنه : أنه مر برجل فاستغاث به وقال : هذا منعني حقى ولم يعطني إياه ، فقال : أعطه حقه ، فلما جاوزهما لج الظالم ولطم صاحب الحق فاستغاث بعلي ، فرجع وقال : أتلك الغوث ، فقال له : استقد منه ، فقال : قد عفوت يا أمير المؤمنين ، فضربه على تسع درر وقال : قد عفا عنك من لطمته . وهذا حق السلطان ، فعاقبه على لما اجتراً على سلطان الله ولم يدعه .

ويشبه هذا قصة الرجل الذي جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال : احملني ، فوالله لأنا أفرس منك ومن ابنك ، وعنده المغيرة بن شعبة ، فحسر عن ذراعه وصك بها أنف الرجل فسال الدم ، فجاء قومه إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا : أقدنا من المغيرة ، فقال : أنا أقيدكم من وزعة الله ؟ لا أقيدكم منه . فرأى أبو بكر أن ذلك انتصاراً من المغيرة وحمية لله ، وللعز الذي أعز به خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليتمكن بذلك العز من حسن خلافته وإقامة دينه ، فترك قوده لاجترائه على عز الله وسلطانه الذي أعز به رسوله ودينه وخليفته ، فهذا لون ، والضرب حمية للنفس الأمانة لون .

فصل

في الفرق بين سلامة القلب والبله والغفل

والفرق بين سلامة القلب والبله والغفل : أن سلامة القلب تكون من عدم إرادة الشر بعد معرفته ، فيسلم قلبه من إرادته وقصده لا من معرفته به ، وهذا بخلاف البله والغفلة فإنها جهل وقلة معرفة . وهذا لا يحمد ، إذ هو نقص وإنما يحمد الناس من هو كذلك لسلامتهم منه ، والكمال أن يكون القلب عارفاً بتفاصيل الشر سليماً من إرادته . قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه : لست بخب ولا يخدعني الخب . وكان عمر أعقل من أن يخدع ، وأروع من أن يخدع ، وقال تعالى : ﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴾ (٨٨) إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (٨٩) [الشعراء] ، فهذا هو السليم من الآفات التي تعترى القلوب المريضة من مرض الشبهة التي توجب اتباع الظن ، ومرض الشهوة التي توجب اتباع ما تهوى الأنفس ، فالقلب السليم الذي سلم من هذا وهذا .

فصل

فى الفرق بين الثقة والغرة

والفرق بين الثقة والغرة : أن الثقة سكن يستند إلى أدلة وأمارات يسكن القلب إليها ، فكلما قويت تلك الامارات قويت واستحكمت ولا سيما على كثرة التجارب وصدق الفراسة . واللفظة كأنها - والله أعلم - من الوثاق وهو الرباط ، فالقلب قد ارتبط بمن وثق به توكلأ عليه وحسن ظن به ، فصار فى وثاق محبته ومعاملته والاستناد إليه والاعتماد عليه ، فهو فى وثاقه بقلبه وروحه وبدنه ، فإذا سار القلب إلى الله وانقطع إليه تقيد بحبه وصار فى وثاق العبودية ، فلم يبق له مفرج فى النوائب ولا ملجأ غيره ، ويصير عدته وشدته وذخيرته فى نوائبه ، وملجأه فى نوازله ، ومستعانه فى حوائجه وضروراته .

وأما الغرة ، فهى حال المغتر الذى غرته نفسه وشيطانه وهواه ، وأمله الخائب الكاذب بربه ، حتى أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمانى . والغرور ثقتك بمن لا يوثق به ، وسكونك إلى من لا يسكن إليه ، ورجاؤك النفع من المحل الذى لا يأتى بخير ، كحال المغتر بالسراب ، قال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمَانُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ [النور] وقال تعالى فى وصف المغترين : ﴿ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴾ [النور] الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴾ [الكهف] ، وهؤلاء إذا انكشف الغطاء وثبتت حقائق الأمور علموا أنهم لم يكونوا على شيء : ﴿ وَبَدَأَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴾ [الزمر: ٤٧] . وفى أثر معروف : إذا رأيت الله - سبحانه - يزدك من نعمه وأنت مقيم على معصيته فاحذره ، فإنما هو استدراج يستدرجك به ، وشاهد هذا فى القرآن فى قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ﴾ [الأنعام] وهذا من أعظم الغرة أن تراه يتابع عليك نعمه وأنت مقيم على ما يكره ، فالشيطان موكل بالغرور وطبع النفس الأمانة الاغترار فإذا اجتمع الرأى والبغى والرأى المحاج ، والشيطان الغرور والنفس المغتر ، لم يقع هناك خلاف . فالشياطين غروا المغترين بالله وأطمعوهم مع إقامتهم على ما يسخط الله ويغضبه فى عفوه وتجاوزه ، وحدثوهم بالتوبة ؛ لتسكن قلوبهم ، ثم دافعوهم بالتسويق حتى هجم الأجل ، فأخذوا على أسوأ أحوالهم ، وقال تعالى : ﴿ وَغَرَّتْكُمْ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ

بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿١٤﴾ [الحديد] ، وقال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرُّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرُّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴾ ﴿٥﴾ [فاطر] .

وأعظم الناس غرورا بربه من إذا مسه الله برحمة منه وفضل قال : هذا لى أى أنا أهله ، وجدير به ومستحق له ، ثم قال : وما أظن الساعة قائمة . فظن أنه أهل لما أولاه من النعم مع كفره بالله ، ثم زاد فى غروره فقال : ولئن رجعت إلى ربي إن لى عنده للحسنى : يعنى الجنة والكرامة . فهكذا تكون الغرة بالله ، فالمغتر بالشيطان مغتر بوعوده وأمانيه ، وقد ساعده اغتراره بدينه ونفسه فلا يزال كذلك حتى يتردى فى آبار الهلاك .

فصل

فى الفرق بين الرجاء والتمنى

الفرق بين الرجاء والتمنى : أن الرجاء يكون مع بذل الجهد واستفراغ الطاقة فى الإتيان بأسباب الظفر والفوز .

والتمنى : حديث النفس بحصول ذلك مع تعطيل الأسباب الموصلة إليه ، قال تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ﴾ [البقرة : ٢١٨] فطوى - سبحانه - بساط الرجاء إلا عن هؤلاء . وقال المغترون : إن الذين ضيعوا أوامره وارتكبوا نواهيه واتبعوا ما أسخطه وتجنبوا ما يرضيه أولئك يرجون رحمته ، وليس هذا ببدع من غرور النفس والشيطان لهم ، فالرجاء لعبد قد امتلأ قلبه من الإيمان بالله واليوم الآخر فمثل بين عينيه ما وعده الله تعالى من كرامته وجنته ، فامتد القلب مائلاً إلى ذلك شوقاً إليه ، وحرصاً عليه فهو شبيه بالماد عنقه إلى مطلوب قد صار نصب عينيه .

وعلامه الرجاء الصحيح : أن الراجى يخاف فوت الجنة وذهاب حظه منها ، بترك ما يخاف أن يحول بينه وبين دخولها ، فمثله مثل رجل خطب امرأة كريمة فى منصب وشرف إلى أهلها ، فلما آن وقت العقد واجتماع الاشراف والاكابر ، وإتيان الرجل إلى الحضور ، أعلم عشية ذلك اليوم ليتأهب للحضور ، فتراه المرأة وأكابر الناس فأخذ فى التأهب والتزين والتجمل فأخذ من فضول شعره ، وتنظف وتطيب ، ولبس أجمل ثيابه ، وأتى إلى تلك الدار متقياً فى طريقه كل وسخ وذنس وأثر يصيبه أشد تقوى حتى الغبار والدخان ، وما هو دون ذلك ، فلما وصل إلى الباب رحب به ربها ومكن له فى صدر الدار على الفراش والوسائد ، ورمقته العيون وقصد بالكرامة من كل ناحية ، فلو أنه ذهب بعد أخذ هذه الزينة فجلس فى المزابل ، وتمرغ عليها وتمعك بها ، وتلطخ فى بدنه وثيابه بما عليها من

عذرة وقدر ، ودخل ذلك فى شعره وبشره وثيابه فجاء على تلك الحال إلى تلك الدار ، وقصد دخولها للوعد الذى سبق له ، فقام إليه البواب بالضرب والطرد والصياح عليه ، والإبعاد له من بابها ، وطريقها فرجع متحيراً خاسئاً ، فالأول حال الراجى ، وهذا حال المتمنى .

وإن شئت مثلت حال الرجلين بملك هو من أغير الناس وأعظمهم أمانة وأحسنهم معاملة ، لا يضيع لديه حق أحد وهو يعامل الناس من وراء ستر لا يراه أحد ، وبضائعه وأمواله وتجارته وعبيده وإماؤه ، ظاهر بارز فى داره للمعاملين ، فدخل عليه رجلان فكان أحدهما يعامله بالصدق والأمانة والنصيحة ، لم يجرب عليه غشاً ولا خيانة ولا مكرأ ، فباعه بضائعه كلها واعتمد مع ممالكه وجواريه ، ما يجب أن يعتمد معهم ، فكان إذا دخل إليه ببضاعة تخير له أحسن البضائع وأحبها إليه ، وإن صنعها بيده بذل جهده فى تحسينها وتنميتها ، وجعل ما خفى منها أحسن مما ظهر ويستلم المؤنة ممن أمره أن يستلمها منه ، وامتل ما أمره به السفير وبينه فى مقدار ما يعمل به؛ صفته وهيته وشكله ورقته وسائر شؤونه .

وكان الآخر إذا دخل دخل بأخس بضاعة يجدها لم يخلصها من الغش ، ولا نصح فيها ولا اعتمد فى أمرها ما قاله المترجم عن الملك والسفير بينه وبين الصناع والتجار ، بل كان يعملها على ما يهواه هو ومع ذلك فكان يخون الملك فى داره ، إذ هو غائب عن عينه ، فلا يلوح له طمع إلا خانه ، ولا حرمة للملك إلا مد بصره إليها ، وحرص على إفسادها ، ولا شيئاً يسخط الملك إلا ارتكبه إذا قدر عليه ، فمضيا على ذلك مدة .

ثم قيل : إن الملك يبرز اليوم لمعامليه حتى يحاسبهم ويعطيهم حقوقهم ، فوقف الرجلان بين يديه فعامل كل واحد منهما بما يستحقه .

فتأمل هذين المثليين ، فإن الواقع مطابق لهما ، فالراجى على الحقيقة لما صارت اللجنة نصب عينه ورجاؤه وأمله امتد إليها قلبه وسعى لها سعيها ، فإن الرجاء هو امتداد القلب وميله وحقق رجاءه كمال التأهب وخوف الفوت والأخذ بالحذر .

وأصله من التنحى ورجا البئر : ناحيته ، وأرجاء السماء : نواحيها ، وامتداد القلب إلى المحبوب منقطعاً عما يقطعه عنه ، هو تنح عن النفس الأمارة وأسبابها وما تدعو إليه ، وهذا الامتداد والميل والخوف من شأن النفس المطمئنة ، فإن القلب إذا انفتحت بصيرته فرأى الآخرة ، وما أعد الله فيها لأهل طاعته ، وأهل معصيته خاف وخف مرتحلاً إلى الله والدار الآخرة ؛ وكان قبل ذلك مطمئناً إلى النفس ، والنفس إلى الشهوات والدنيا ، فلما انكشف عنه غطاء النفس خف وارتحل عن جوارها ، طالباً جوار العزيز الرحيم فى جنات النعيم ، ومن هاهنا صار كل خائف راجياً ، وكل راج خائفاً ، فأطلق اسم أحدهما على

الآخر ، فإن الراجي قلبه قريب الصفة من قلب الخائف . هذا الراجي قد نحى قلبه عن مجاورة النفس والشیطان مرتحلاً إلى الله ، قد رفع له من الجنة علم فشمّر إليه وله ماداً إليه قلبه كله ، وهذا الخائف فار من جوارهما ملتجئ إلى الله من حبسه في سجنهما في الدنيا فيحبس معهما بعد الموت ويوم القيامة ، فإن المرء مع قرينه في الدنيا والآخرة ، فلما سمع الوعيد ارتحل من مجاورة جار السوء في الدارين ، فأعطى اسم الخائف . ولما سمع الوعد امتد واستطار شوقاً إليه وفرحاً بالظفر به ، فأعطى اسم الراجي ، وحالاه متلازمان لا ينفك عنهما ، فكل راج خائف من فوات ما يرجوه ، كما أن كل خائف راج آمنه مما يخاف ، فلذلك تداول الاسمان عليه ، قال تعالى : ﴿ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَاراً ﴾ [نوح] .

قالوا في تفسيرها : لا تخافون لله عظمة . وقد تقدم أن الله - سبحانه - طوى الرجاء إلا عن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا ، وقد فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان بأنه ذو شعب وأعمال ظاهرة وباطنة ، وفسر الهجرة بأنها هجرة ما نهى الله عنه ، والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله فقال : « المهاجر من هجر ما نهى عنه ، والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله » .

والمقصود : أن الله - سبحانه - جعل أهل الرجاء من آمن وهاجر وجاهد وأخرج من سواهم من هذه الأمم .

وأما الأمانى : فإنها رؤوس أموال المفاليس ، أخرجوها في قالب الرجاء ، وتلك أمانيتهم ، وهى تصدر من قلب تزاحمت عليه وساوس النفس ، فأظلم من دخانها ، فهو يستعمل قلبه في شهواتها ، وكلما فعل ذلك منته حسن العاقبة والنجاة ، وأحالته على العفو والمغفرة والفضل ، وأن الكريم لا يستوفى حقه ولا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة ، ويسمى ذلك رجاء ، وإنما هو وساوس وأمانى باطلة ، تقذف بها النفس إلى القلب الجاهل فيستريح إليها ، قال تعالى : ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيّاً وَلَا نَصِيراً ﴾ [النساء] .

فإذا ترك العبد ولاية الحق ونصرته ترك الله ولايته ونصرته ، ولم يجد له من دون الله ولياً ولا نصيراً ، وإذا ترك ولايته ونصرته تولته نفسه والشیطان فصارا وليين له ، ووكل إلى نفسه فصار انتصاره لها بدلا من نصرة الله ورسوله ، فاستبدل بولاية الله ولاية نفسه وشیطانه ، وبنصرتة نصرة نفسه وهواه ، فلم يدع للرجاء موضعاً . فإذا قالت لك

النفس : أنا فى مقام الرجاء . فطالبها بالبرهان ، وقل : هذه أمانة فهااتوا برهانكم إن كنتم صادقين ، فالكيس يعمل أعمال البر على الطبع والرجاء ، والاحمق العاجز يعطل أعمال البر ويتكل على الامانى التى يسميها رجاء . والله الموفق .

فصل

فى الفرق بين التحدث بنعم الله والفخر بها

والفرق بين التحدث بنعم الله والفخر بها : أن المتحدث بالنعمة مخبر عن صفات وليها ومحض جوده وإحسانه فهو مثن عليه بإظهارها والتحدث بها ، شاكراً له ناشراً لجميع ما أولاه مقصوده بذلك إظهار صفات الله ومدحه والثناء ، ويحث النفس على الطلب منه دون غيره ، وعلى محبته ورجائه فيكون راغباً إلى الله بإظهار نعمه ونشرها والتحدث بها .
وأما الفخر بالنعم ، فهو أن يستطيل بها على الناس ويريهم أنه أعز منهم وأكبر ، فيركب أعناقهم ويستعبد قلوبهم ويستميلها إليه بالتعظيم والخدمة .
قال النعمان بن بشير : إن للشيطان مصالى وفخوخا ، وإن مصاليه وفخوخه البطش بنعم الله ، والكبر على عباد الله ، والفخر بعطية الله ، والهون فى غير ذات الله .

فصل

فى الفرق بين فرح القلب وفرح النفس

والفرق بين فرح القلب وفرح النفس ظاهر ، فإن الفرح بالله ومعرفته ومحبه وكلامه من القلب ، قال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلُ إِلَيْكَ ﴾ [الرعد : ٣٦] .
فإذا كان أهل الكتاب يفرحون بالوحى فأولياء الله وأتباع رسوله أحق بالفرح به ، وقال تعالى : ﴿ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَرَّادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ (١٧٤) [التوبة] .

وقال تعالى : ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ (٥٨) [يونس] .

قال أبو سعيد الخدرى : فضل الله : القرآن ، ورحمته : أن جعلكم من أهله .

وقال هلال بن يساف : فضل الله ورحمته : الإسلام الذى هداكم إليه ، والقرآن الذى علمكم ، هو خير من الذهب والفضة الذى تجمعون .

وقال ابن عباس والحسن وقتادة وجمهور المفسرين : فضل الله : الإسلام ، ورحمته : القرآن ، فهذا فرح القلب وهو الإيمان ويثاب عليه العبد ، فإن فرحه به يدل على رضاه به ، بل هو فوق الرضاء ، فالفرح بذلك على قدر محبته . فإن الفرحة إنما يكون بالظفر بالمحبيب . وعلى قدر محبته يفرح بحصوله له . فالفرح بالله وأسمائه وصفاته وكلامه ورسوله ولقائه أفضل ما يعطياه بل هو أجل عطاياه . والفرح في الآخرة بالله ولقائه بحسب الفرحة به ومحبته في الدنيا . فالفرح بالوصول إلى المحبوب يكون على حسب قوة المحبة وضعفها فهذا شأن فرح القلب .

وله فرح آخر وهو فرحه بما من الله به عليه من معاملته والإخلاص له والتوكل عليه والثقة به وخوفه ورجائه به ، وكلما تمكن في ذلك قوى فرحه وابتهاجه ، وله فرحة أخرى عظيمة الوقع عجيبة الشأن ، وهى الفرحة التى تحصل له بالتوبة ، فإن لها فرحة عجيبة لا نسبة لفرحة المعصية إليها البتة ، فلو علم العاصى أن لذة التوبة وفرحتها تزيد على لذة المعصية وفرحتها أضعافا مضاعفة ، لبادر إليها أعظم من مبادرته إلى لذة المعصية ، وسر هذا الفرح إنما يعلمه من علم سر فرح الرب تعالى بتوبة عبده أشد فرح يقدر ، ولقد ضرب له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثلا ليس فى أنواع الفرحة فى الدنيا أعظم منه ، وهو فرح رجل قد خرج براحلته التى عليها طعامه وشرابه فى سفر فقدها فى أرض دوية مهلكة ، فاجتهد فى طلبها فلم يجدها ، فيئس منها فجلس ينتظر الموت حتى إذا طلع البدر رأى فى ضوءه راحلته ، وقد تعلق زمامها بشجرة ، فقال من شدة فرحه : « اللهم أنت عبدى وأنا ربك » (١) . أخطأ من شدة الفرحة ، فالله أفرح بتوبة عبده من هذا براحلته .

فلا ينكر أن يحصل للتائب نصيب وافر من الفرحة بالتوبة ، ولكن هاهنا أمر يجب التنبيه عليه ، وهو أنه لا يصل إلى ذلك إلا بعد ترحات ومضض ومحن ، لا تثبت لها الجبال ، فإن صبر لها ظفر بلذة الفرحة ، وإن ضعف عن حملها ولم يصبر لها لم يظفر بشيء وآخر أمره فوات ما أثره من فرحة المعصية ولذتها ، فيفوت الأمان ويحصل على ضد اللذة من الألم المركب من وجود المؤذى وفوت المحبوب ، فالحكم لله العلى الكبير .

(١) مسلم (٢٧٤٧ / ٧) فى التوبة ، باب : فى الخس على التوبة والفرح بها .

فصل

فى الفرق بين رقة القلب والجزع

والفرق بين رقة القلب والجزع : أن الجزع ضعف فى النفس وخوف فى القلب ، يمدّه شدة الطمع والحرص ، ويتولد من ضعف الإيمان بالقدر ، وإلا فمتى علم أن المقدر كائن ولا بد ، كان الجزع عناء محضاً ، ومصيبة ثانية ، قال تعالى : ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ (٢٢) لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ﴿ [الحديد ، ٢٣] ، فمتى آمن العبد بالقدر وعلم أن المصيبة مقدرة فى الحاضر والغائب ، لم يجزع ولم يفرح ، ولا يتأفى هذا رقة القلب ، فإنها ناشئة من صفة الرحمة التى هى كمال الله - سبحانه - إنما يرحم من عباده الرحماء ، وقد كان رسول الله ﷺ أرق الناس قلباً وأبعدهم من الجزع .

فرقة القلب رافة ورحمة ، وجزعه مرض وضعف ، فالجزع حال قلب مريض بالدنيا قد غشيه دخان النفس الأماراة فأخذ بأنفاسه ، وضيق عليه مسالك الآخرة ، وصار فى سجن الهوى والنفس وهو سجن ضيق الأرجاء مظلم المسالك ، فانهصار القلب وضيقه يجزع من أدنى ما يصيبه ولا يحتمله ، فإذا أشرق فيه نور الإيمان واليقين بالوعد ، وامتلأ من محبة الله وإجلاله رقى ، وصارت فيه الرافة والرحمة ، فتراه رحيماً رقيق القلب بكل ذى قرى ومسلم ، يرحم النملة فى جحرها والطير فى وكرة ، فضلاً عن بنى جنسه ، فهذا أقرب القلوب من الله . قال أنس : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأله وسلم أرحم الناس بالعيال » .

والله - سبحانه - إذا أراد أن يرحم عبداً أسكن فى قلبه الرافة والرحمة ، وإذا أراد أن يعذبه نزع من قلبه الرحمة والرافة ، وأبدله بهما الغلظة والقسوة . وفى الحديث الثابت : « لا تنزع الرحمة إلا من شقى » (١) ، وفيه : « من لا يرحم لا يرحم » (٢) . وفيه : « ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء » (٣) ، وفيه « أهل الجنة ثلاثة : ذوو

(١) أبو داود (٤٩٤٢) فى الأدب ، باب : فى الرحمة ، والترمذى (١٩٢٣) فى البر والصلة ، باب : ما جاء فى رحمة المسلمين ، وقال : « حسن » ، وأحمد ٤٤٢/ ٢ .

(٢) البخارى (٥٩٩٧) فى الأدب ، باب : رحمة الولد وتقبيله ومعانقته ، ومسلم (٢٣١٨ / ٦٥) فى الفضائل ، باب : رحمته ﷺ بالصبيان والعيال وتواضعه ، وفضل ذلك .

(٣) أبو داود (٤٩٤١) فى الأدب ، باب : فى الرحمة ، والترمذى (١٩٢٤) فى البر والصلة ، باب : فى رحمة المسلمين ، وقال : « حسن صحيح » .

سلطان مقسط متصدق ، ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذى قربى ومسلم ، وعفيف متعفف ذو عيال « (١) .

والصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إنما فضل الأمة بما كان فى قلبه من الرحمة العامة زيادة على الصديقية؛ ولهذا أظهر أثرها فى جميع مقاماته حتى فى الأسارى يوم بدر ، واستقر الأمر على ما أشار به وضرب له صلى الله عليه وآله وسلم مثلاً بـعيسى وإبراهيم . والرب - سبحانه وتعالى - هو الرؤوف الرحيم ، وأقرب الخلق إليه أعظمهم رافة ورحمة ، كما أن أبعدهم منه من اتصف بضد صفاته : وهذا باب لا يلججه إلا الأفراد فى العالم .

فصل

فى الفرق بين الموجدة والحققد

والفرق بين الموجدة والحققد : أن الوجد الإحساس بالمؤلم ، والعلم به وتحرك النفس فى رفعه فهو كمال .

وأما الحققد ، فهو إضمار الشر وتوقعه كل وقت ، فمن وجدت عليه فلا يزايل القلب أثره ، وفرق آخر وهو أن الموجدة لما ينالك منه ، والحققد لما يناله منك ، فالموجدة وجود ما نالك من أذاه ، والحققد توقع وجود ما يناله من المقابلة ، فالموجدة سريعة الزوال والحققد بطيء الزوال ، والحققد يجيء مع ضيق القلب ، واستيلاء ظلمة النفس ودخانها عليه بخلاف الموجدة فإنها تكون مع قوته وصلابته وقوة نوره وإحساسه .

فصل

فى الفرق بين المنافسة والحسد

والفرق بين المنافسة والحسد : أن المنافسة المبادرة إلى الكمال الذى تشاهد من غيرك ، فتنافسه فيه . حتى تلحقه أو تجاوزه ، فهى من شرف النفس وعلو الهمة ، وكبر القدر ، قال تعالى : ﴿ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴾ (٢٧) [المطففين] .

وأصلها من الشيء النفيس الذى تتعلق به النفوس طلباً ورغبة ، فينافس فيه كل من

(١) مسلم (٢٨٦٥ / ٦٣) فى الجنة وصفة نعيمها وأهلها ، باب : الصفات التى يعرف بها فى الدنيا أهل الجنة وأهل النار .

النفسين الأخرى ، وربما فرحت إذا شاركتها فيه ، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتنافسون في الخير ، ويفرح بعضهم ببعض باشتراكهم فيه ، بل يحض بعضهم بعضا عليه مع تنافسهم فيه ، وهى نوع من المسابقة ، وقد قال تعالى : ﴿ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ﴾ [البقرة : ١٤٨] ، وقال تعالى : ﴿ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ ﴾ [الحديد : ٢١] .

وكان عمر بن الخطاب يسابق أبا بكر رضي الله عنه فلم يظفر بسبقه أبدا ، فلما علم أنه قد استولى على الإمامة . قال : والله لا أسابقك إلى شيء أبدا ، وقال : والله ما سابقتك إلى خير إلا وجدته قد سبقني إليه .

والمتنافسان كعبدین بین یدى سیدهما يتباريان ويتنافسان فى مرضاته ويتسابقان إلى محابه ، فسيدهما يعجبه ذلك منهما ، ويحثهما عليه ، وكل منهما يحب الآخر ويحرصه على مرضاة سيده .

والحسد : خلق نفس ذميمة وضیعة ساقطة ، ليس فيها حرص على الخير ، فلعجزها ومهانتها تحسد من يكسب الخير والمحامد ويفوز بها دونها ، ويتمنى أن لو فاته كسبها حتى يساويها فى العدم ، كما قال تعالى : ﴿ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً ﴾ [النساء : ٨٩] ، وقال تعالى : ﴿ وَكَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ﴾ [البقرة : ١٠٩] . فالحسود عدو النعمة متمن زوالها عن المحسود كما زالت عنه هو ، والمنافس مسابق النعمة متمن تمامها عليه وعلى من ينافسه فهو ينافس غيره ، أن يعلو عليه ويحب لحاقه به ، أو مجاوزته له فى الفضل . والحسود يحب انحطاط غيره حتى يساويه فى النقصان ، وأكثر النفوس الفاضلة الخيرة تنتفع بالمنافسة ، فمن جعل نصب عينيه شخصا من أهل الفضل والسبق فنافسه انتفع به كثيرا ، فإنه يشبه به ويطلب اللحاق به والتقدم عليه ، وهذا لا نذمه وقد يطلق اسم الحسد على المنافسة المحمودة ، كما فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم : « لا حسد إلا فى اثنتين : رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار ، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته فى الحق » (١) .

فهذا حسد منافسة وغبطة يدل على علو همة صاحبه وكبر نفسه وطلبها للتشبه بأهل الفضل .

(١) مسلم (٨١٥ / ٢٦٦) فى صلاة المسافرين وقصرها ، باب : فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه .

فصل

فى الفرق بين حب الرياسة وحب الإمارة

والفرق بين حب الرياسة وحب الإمارة للدعوة إلى الله : هو الفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له وتعظيم النفس والسعى فى حظها ، فإن الناصح لله المعظم له المحب له ، يجب أن يطاع ربه فلا يعصى ، وأن تكون كلمته هى العليا وأن يكون الدين كله لله ، وأن يكون العباد ممثلين أوامره مجتنبين نواهيه ، فقد ناصح الله فى عبوديته وناصح خلقه فى الدعوة إلى الله ، فهو يحب الإمامة فى الدين ، بل يسأل ربه أن يجعله للمتقين إماما يقتدى به المتقون ، كما اقتدى هو بالمتقين ، فإذا أحب هذا العبد الداعى إلى الله أن يكون فى أعينهم جليلا ، وفى قلوبهم مهيبا ، وإليهم حبيباً ، وأن يكون فيهم مطاعا لكى يأتوا به ويقتفوا أثر الرسول على يده ، لم يضره ذلك ، بل يحمد عليه ، لأنه داع إلى الله ، يحب أن يطاع ويعبد ويوحى ، فهو يحب ما يكون عوناً على ذلك موصلاً إليه ؛ ولهذا ذكر - سبحانه - عباده الذين اختصهم لنفسه ، وأثنى عليهم فى تنزيهه ، وأحسن جزاءهم يوم لقائه فذكرهم بأحسن أعمالهم وأوصافهم ، ثم قال :

﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴾ (٧٤)

[الفرقان] . فسألوه أن يقر أعينهم بطاعة أزواجهم وذرياتهم له - سبحانه - وأن يسر قلوبهم باتباع المتقين له على طاعته وعبوديته . فإن الإمام والمؤتم متعاونان على الطاعة ، فإنما سألوه ما يعاونون به المتقين على مرضاته وطاعته ، وهو دعوتهم إلى الله بالإمامة فى الدين التى أساسها الصبر واليقين ، كما قال تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴾ [السجدة] . وسألهم أن يجعلهم أئمة للمتقين هو سؤال أن يهديهم ويوفقهم ويمن عليهم بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة ظاهراً وباطناً التى لا تتم الإمامة إلا بها .

وتأمل كيف نسبهم فى هذه الآيات إلى اسمه الرحمن جل جلاله ليعلم خلقه أن هذا إنما نالوه بفضل رحمته ومحض جوده ومته ، وتأمل كيف جعل جزاءهم فى هذه السورة الغرف وهى المنازل العالية فى الجنة ، لما كانت الإمامة فى الدين من الرتب العالية ، بل من أعلى مرتبة يعطاها العبد فى الدين ، كان جزاؤه عليها الغرفة العالية فى الجنة ، وهذا بخلاف طلب الرياسة ، فإن طلابها يسعون فى تحصيلها لينالوا بها أغراضهم من العلو فى الأرض ، وتعبد القلوب لهم وميلها إليهم ومساعدتهم لهم على جميع أغراضهم ، مع

كونهم عالين عليهم قاهرين لهم ، فترتب على هذا المطلب من المفسد ما لا يعلمه إلا الله من البغى والحسد والطغيان والحقد والظلم والفتنة والحمية للنفس ، دون حق الله وتعظيم من حقه الله ، واحتقار من أكرمه الله ، ولا تتم الرياسة الدنيوية إلا بذلك ، ولا تنال إلا به وبأضعافه من المفسد ، والرؤساء فى عمى عن هذا ، فإذا كشف الغطاء تبين لهم فساد ما كانوا عليه ، ولا سيما إذا حشروا فى صور الذر يطوهم أهل الموقف بأرجلهم إهانة لهم ، وتحقيراً وتصغيراً كما صغروا أمر الله وحقروا عباده .

فصل

فى الفرق بين الحب فى الله والحب مع الله

والفرق بين الحب فى الله والحب مع الله - وهذا من أهم الفروق ، وكل أحد محتاج بل مضطر إلى الفرق بين هذا وهذا - فالحب فى الله : هو من كمال الإيمان . والحب مع الله : هو عين الشرك .

والفرق بينهما أن المحب فى الحب تابع لمحبة الله ، فإذا تمكنت محبته من قلب العبد ، أوجبت تلك المحبة أن يحب ما يحبه الله ، فإذا أحب ما أحبه ربه ووليه ، كان ذلك الحب له ، وفيه كما يحب رسله وأنبياءه وملائكته وأوليائه ، لكونه تعالى يحبهم ويبغض من يبغضهم ، لا لكونه تعالى يبغضهم . وعلامة هذا الحب والبغض فى الله أنه لا يتقلب بغضه لبغض الله حباً لإحسانه إليه ، وخدمته له ، وقضاء حوائجه ، ولا يتقلب حبه لحبيب الله بغضاً إذا وصل إليه من جهته ما يكرهه ، ويؤله إما خطأ وإما عمداً ، مطيعاً لله فيه أو متأولاً أو مجتهداً أو باغياً نازعاً بائناً .

والدين كله يدور على أربع قواعد : حب ، وبغض ، ويترتب عليهما فعل وترك ، فمن كان حبه وبغضه وفعله وتركه لله ، فقد استكمل الإيمان بحيث إذا أحب أحب لله ، وإذا أبغض أبغض لله ، وإذا فعل فعل لله ، وإذا ترك ترك لله ، وما نقص من إضافة هذه الأربعة نقص من إيمانه ودينه بحسبه ، وهذا بخلاف الحب مع الله فهو نوعان : نوع يقدر فى أصل التوحيد ، وهو شرك . ونوع يقدر فى كمال الإخلاص ومحبة الله ولا يخرج من الإسلام .

فالأول : كمحبة المشركين لاوثانهم وأندادهم ، قال تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ﴾ [البقرة : ١٦٥] ، وهؤلاء المشركون يحبون أوثانهم

وأصنامهم وآلهتهم مع الله ، كما يحبون الله . فهذه محبة تأله وموالاة يتبعها الخوف والرجاء والعبادة والدعاء ، وهذه المحبة هي محض الشرك الذى لا يغفره الله ولا يتم الإيمان إلا بمعاداة هذه الأنداد وشدة بغضها وبغض أهلها ، ومعاداتهم ومحاربتهم ، وبذلك أرسل الله جميع رسله وأنزل جميع كتبه ، وخلق النار لأهل هذه المحبة الشركية ، وخلق الجنة لمن حارب أهلها وعاداهم فيه ، وفى مرضاته ، فكل من عبد شيئاً من لدن عرشه إلى قرار أرضه ، فقد اتخذ من دون الله إلهاً ولئاً وأشرك به كائناً ذلك المعبود ما كان ، ولا بد أن يتبرأ منه أحوج ما كان إليه .

والنوع الثانى : محبة ما زينه الله للنفوس من النساء والبنين والذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ، فيحبها محبة شهوة كمحبة الجائع للطعام ، والظمآن للماء . فهذه المحبة ثلاثة أنواع ، فإن أحبها لله توصل بها إليه واستعانة على مرضاته وطاعته ، أثيب عليها ، وكانت من قسم الحب لله توصل بها إليه ، ويلتذ بالتمتع بها ، وهذا حال أكمل الخلق الذى حبيب إليه من الدنيا النساء والطيب . لموافقة طبعه وهواه وإرادته ، ولم يؤثرها على ما يحبه الله ويرضاه ، بل نالها بحكم الميل الطبيعى كانت من قسم المباحات ولم يعاقب على ذلك ، ولكن ينقص من كمال محبته لله والمحبة فيه ، وإن كانت هي مقصوده ومراده وسعيه فى تحصيلها أو الظفر بها ، وقدمها على ما يحبه الله ويرضاه منه كان ظالماً لنفسه متبعاً لهواء .

فالأولى . محبة السابقين ، والثانية : محبة المقتصدين ، والثالثة : محبة الظالمين . فتأمل هذا الموضع وما فيه من الجمع والفرق ، فإنه معترك النفس الأمارة والمطمئنة ، والمهدى من هداة الله .

فصل

فى الفرق بين التوكل والعجز

والفرق بين التوكل والعجز : أن التوكل عمل القلب وعبوديته اعتماداً على الله وثقة به والتجاء إليه ، وتفويضاً إليه ، ورضاً بما يقضيه له لعلمه بكفايته - سبحانه - وحسن اختياره لعبده ، إذا فوض إليه مع قيامه بالأسباب المأمور بها واجتهاده فى تحصيلها ، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعظم المتوكلين ، وكان يلبس لامته ودرعه ، بل ظاهر يوم أحد بين درعين ، واختفى فى الغار ثلاثاً ، فكان متوكلاً فى السبب لا على السبب .

وأما العجز ، فهو تعطيل الأمرين أو أحدهما ، فإما أن يعطل السبب عجزاً منه ويزعم أن ذلك توكل ، ولعمر الله إنه لعجز وتفريط ، وإما أن يقوم بالسبب ناظراً إليه معتمداً عليه غافلاً عن المسبب معرضاً عنه ، وإن خطر بباله لم يثبت معه ذلك الخاطر ، ولم يعلق قلبه به تعلقاً تاماً ، بحيث يكون قلبه مع الله ويدنه مع السبب . فهذا توكله عجز وعجزه توكل ، وهذا موضع انقسم فيه الناس طرفين ووسطا .

فأحد الطرفين : عطل الأسباب محافظة على التوكل .

والثاني : عطل التوكل محافظة على السبب .

والوسط : علم أن حقيقة التوكل لا يتم إلا بالقيام بالسبب ، فتوكل على الله في نفس السبب ، وأما من عطل السبب وزعم أنه متوكل فهو مغرور مخدوع متمن ، كمن عطل النكاح والتسرى وتوكل في حصول الولد وعطل الحرث والبذر وتوكل في حصول الزرع ، وعطل الأكل والشرب وتوكل في حصول الشبع والرى . فالتوكل نظير الرجاء ، والعجز نظير التمنى .

فحقيقة التوكل : أن يتخذ العبد ربه وكيلا له ، قد فوض إليه كما يفوض الموكل إلى وكيله ، العالم بكفايته ونهضته ونصحه وأمانته وخبرته وحسن اختياره ، والرب - سبحانه - قد أمر عبده بالاحتياط وتوكل له أن يستخرج له من حيلته ما يصلحه ، فأمره أن يحراث ويبذر ويسعى ويطلب رزقه في ضمان ذلك ، كما قدره - سبحانه - ودبره واقتضته حكمته وأمره ألا يعلق قلبه بغيره ، بل يجعل رجاءه له وخوفه منه وثقته به وتوكله عليه ، وأخبره أنه - سبحانه - الملىء بالوكالة الوفى بالكفالة ، فالعاجز من رمى هذا كله وراء ظهره ، وقعد كسلان طالبا للراحة ، مؤثراً للدعة يقول : الرزق يطلب صاحبه كما يطلبه أجله ، وسيأتيني ما قدر لى على ضعفى ، ولن أنال ما لم يقدر لى مع قوتى ، ولو أنى هربت من رزقى كما أهرب من الموت للحقنى . فيقال له : نعم ، هذا كله حق ، وقد علمت أن الرزق مقدر ، فما يدريك كيف قدر لك بسعيك أم بسعى غيرك ، وإذا كان بسعيك فبأى سبب ومن أى وجه . وإذا خفى عليك هذا كله ، فمن أين علمت أنه يقدر لك إتيانه عفوا بلا سعى ولا كد ؟ فكم من شيء سعى فيه فقدر لغيرك ، وكم من شيء سعى فيه غيرك فقدر لك رزقا ، فإذا رأيت هذا عيانا فكيف علمت أن رزقك كله بسعى غيرك .

وأيضاً ، فهذا الذى أورده عليك النفس يجب عليك طرده فى جميع الأسباب مع

مسيباتها ، حتى فى أسباب دخول الجنة والنجاة من النار ، فهل يعطلها اعتماداً على التوكل ، أم يقوم بها مع التوكل ، بلى لن تخلو الأرض من متوكل صبر نفسه لله ، وملاً قلبه من الثقة به ورجاءه وحسن الظن به ، فضاق قلبه مع ذلك عن مباشرة بعض الأسباب ، فسكن قلبه إلى الله واطمأن إليه ، ووثق به ، وكان هذا من أقوى أسباب حصول رزقه ، فلم يعطل السبب ، وإنما رغب عن سبب إلى سبب أقوى منه ، فكان توكله أوثق الأسباب عنده ، فكان اشتغال قلبه بالله وسكونه إليه وتضرعه إليه أحب إليه من اشتغاله بسبب يمنعه من ذلك ، أو من كماله ، فلم يتسع قلبه للأميرين ، فأعرض عن أحدهما إلى الآخر .

ولا ريب أن هذا أكمل حالا ممن امتلأ قلبه بالسبب ، واشتغل به عن ربه ، وأكمل منهما من جمع الأمرين ، وهى حال الرسل والصحابة ، فقد كان زكريا نجاراً ، وقد أمر الله نوحاً أن يصنع السفينة ، ولم يكن فى الصحابة من يعطل السبب اعتماداً على التوكل ، بل كانوا أقوم الناس بالأمرين . ألا ترى أنهم بذلوا جهدهم فى محاربة أعداء الدين بأيديهم وألستهم ، وقاموا فى ذلك بحقيقة التوكل ، وعمرؤا أموالهم وأصلحوها ، وأعدوا لأهلهم كفايتهم من القوت ، اقتداء بسيد المتوكلين ، صلوات الله وسلامه عليه وآله .

فصل

فى الفرق بين الاحتياط والوسوسة

والفرق بين الاحتياط والوسوسة : أن الاحتياط الاستقصاء والمبالغة فى اتباع السنة ، وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من غير غلو ومجاوزة ولا تقصير ولا تفريط . فهذا هو الاحتياط الذى يرضاه الله ورسوله .

وأما الوسوسة ، فهى ابتداء ما لم تأت به السنة ، ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أحد من الصحابة ، زاعماً أنه يصل بذلك إلى تحصيل المشروع وضبطه ، كمن يحتاط بزعمه ويغسل أعضائه فى الوضوء فوق الثلاثة ، فيسرف فى صب الماء فى وضوئه وغسله ، ويصرح بالتلفظ بنية الصلاة مراراً أو مرة واحدة ؛ ويغسل ثيابه مما لا يتيقن نجاسته احتياطاً ، ويرغب عن الصلاة فى نعله احتياطاً إلى أضعاف أضعاف هذا . مما اتخذهُ الموسوسون ديناً وزعموا أنه احتياط ؛ وقد كان الاحتياط باتباع هدى رسول الله عليه

وآله وسلم وما كان عليه أولى بهم ، فإنه الاحتياط الذى من خرج عنه فقد فارق الاحتياط ؛ وعدل عن سواء الصراط ؛ والاحتياط كل الاحتياط الخروج عن خلاف السنة ؛ ولو خالفت أكثر أهل الأرض بل كلهم .

فصل

فى الفرق بين إلهام الملك وإلقاء الشيطان

والفرق بين إلهام الملك وإلقاء الشيطان من وجوه :

منها : أن ما كان لله موافقاً لمرضاته وما جاء به رسوله فهو من الملك ، وما كان لغيره غير موافق لمرضاته فهو من إلقاء الشيطان .

ومنها : أن ما أثمر إقبالا على الله وإنابة إليه وذكرأ له وهمة صاعدة إليه فهو من إلقاء الملك ، وما أثمر ضد ذلك فهو من الشيطان .

ومنها : أن ما أورث أنسا ونورا فى القلب وانشراحاً فى الصدر فهو من الملك ، وما أورث ضد ذلك فهو من الشيطان .

ومنها : أن ما أورث سكينه وطمانينه فهو من الملك ، وما أورث قلقاً أو انزعاجاً واضطراباً فهو من الشيطان .

فالإلهام الملكى يكثر فى القلوب الطاهرة النقية التى قد استنارت بنور الله ؛ فالملك بها اتصال ، وبينه وبينها مناسبة ؛ فإنه طيب طاهر لا يجاور إلا قلباً يناسبه ؛ فتكون لمة الملك بهذا القلب أكثر من لمة الشيطان ، وأما القلب المظلم الذى قد اسود بدخان الشهوات والشبهات ، فإلقاء الشيطان ولته به أكثر من لمة الملك .

فصل

فى الفرق بين الاقتصاد والتقصير

والفرق بين الاقتصاد والتقصير: أن الاقتصاد هو التوسط بين طرفى الإفراط والتفريط، وله طرفان هما ضدان له: تقصير ومجاوزة، فالمقتصد قد أخذ بالتوسط، وعدل عن الطرفين، قال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾ (٦٧) [الفرقان] ،

وقال تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ﴾ [الإسراء : ٢٩] ،
وقال تعالى : ﴿وَكُلُّوا وَأَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾ [الأعراف : ٣١] .

والدين كله بين هذين الطرفين ، بل الإسلام قصد بين الملل ، والسنة قصد بين البدع ،
ودين الله بين الغالى فيه والجافى عنه ، وكذلك الاجتهاد هو بذل الجهد وموافقة الأمر .
والغلو مجاوزته وتعديه وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان ، فإما إلى غلو ومجاوزة ،
وإما تفريط وتقصير ، وهما آفتان لا يخلص منهما فى الاعتقاد والقصد والعمل إلا من
مشى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وترك أقوال الناس وآراءهم لما جاء به
لا من ترك ما جاء به لأقوالهم وآرائهم ، وهذان المرضان الخطران قد استوليا على أكثر بنى
آدم ، ولهذا حذر السلف منهما أشد التحذير ، وخوفوا من بلى بأحدهما بالهلاك ، وقد
يجتمعان فى الشخص الواحد، كما هو حال أكثر الخلق يكون مقصرًا مفرطًا فى بعض دينه ،
غاليا متجاوزًا فى بعضه ، والمهذى من هذاه الله .

فصل

فى الفرق بين النصيحة والتأنيب

والفرق بين النصيحة والتأنيب : أن النصيحة إحسان إلى من تنصحه بصورة الرحمة له
والشفقة عليه والغيرة له وعليه ، فهو إحسان محض يصدر عن رحمة ورقة ، ومراد
الناصح بها وجه الله ورضاه . والإحسان إلى خلقه . فيتلطف فى بذلها غاية التلطف ،
ويحتمل أذى المنصوح ولائحته ويعامله معاملة الطبيب العالم المشفق والمريض المشيع مرضا .
وهو يحتمل سوء خلقه وشراسته ونفرتة ، ويتلطف فى وصول الدواء إليه بكل ممكن ،
فهذا شأن الناصح .

وأما المؤنب ، فهو رجل قصده التعبير والإهانة وذم من أنبه وشتمه فى صورة النصح ،
فهو يقول له : يا فاعل كذا وكذا ، يا مستحقا للذم والإهانة فى صورة ناصح مشفق ،
وعلامة هذا : أنه لو رأى من يحبه ويحسن إليه على مثل عمل هذا أو شر منه لم يعرض
له، ولم يقل له شيئا، ويطلب له وجوه المعاذير . فإن غلب قال : وأنى ضمنت له العصمة ،
والإنسان عرضة للخطأ ومحاسنه أكثر من مساوئه ، والله غفور رحيم ، ونحو ذلك .

فيا عجباً ، كيف كان هذا لمن يحبه دون من يبغضه ؛ وكيف كان حظ ذلك منك

التائب فى صورة النصح ، وحظ هذا منك رجاء العفو والمغفرة ، وطلب وجوه المعاذير .
ومن الفرق بين الناصح والمؤنب : أن الناصح لا يعاديك إذا لم تقبل نصيحته ، وقال :
قد وقع أجرى على الله ، قبلت أو لم تقبل ، ويدعو لك بظهر الغيب ، ولا يذكر عيوبك ،
ولا يبينها فى الناس ، والمؤنب بضد ذلك .

فصل

فى الفرق بين المبادرة والعجلة

والفرق بين المبادرة والعجلة : أن المبادرة انتهاز الفرصة فى وقتها ولا يتركها ، حتى إذا
فأنت طلبها فهو لا يطلب الأمور فى أدبارها ولا قبل وقتها ، بل إذا حضر وقتها بادر إليها
ووثب عليها وثوب الأسد على فريسته ، فهو بمنزلة من يبادر إلى أخذ الثمرة ، وقت كمال
نضجها وإدراكها .

والعجلة : طلب أخذ الشيء قبل وقته ، فهو لشدة حرصه عليه بمنزلة من يأخذ الثمرة
قبل أوان إدراكها .

فالمبادرة : وسط بين خلقين مذمومين : أحدهما : التفریط والإضاعة ، والثانى :
الاستعجال قبل الوقت ؛ ولهذا كانت العجلة من الشيطان ، فإنها خفة وطيش ، وحدة فى
العبد تمنعه من التثبت والوقار والحلم وتوجب له وضع الأشياء فى غير مواضعها ، وتجلب
عليه أنواعا من الشرور ، وتمنعه أنواعا من الخير ، وهى قرين الندامة ، فقل من استعجل
إلا ندم ، كما أن الكسل قرين الفوت والإضاعة .

فصل

فى الفرق بين الإخبار بالحال وبين الشكوى

والفرق بين الإخبار بالحال وبين الشكوى - وإن اشتبهت صورتها : أن الإخبار بالحال :
يقصد المخبر به قصداً صحيحاً من علم سبب إدانته ، أو الاعتذار لأخيه من أمر طلبه منه ،
أو يحذره من الوقوع فى مثل ما وقع فيه فيكون ناصحاً بإخباره له أو حملة على الصبر
بالتأسى به ، كما يذكر عن الأحنف أنه شكاً إليه رجل شكوى ، فقال : يابن أخى ، لقد

ذهب ضوء عيني من كذا وكذا سنة ، فما أعلمت به أحداً .

ففى ضمن هذا الإخبار من حمل الشاكى على التأسى والصبر ما يثاب عليه المخبر وصورته صورة الشكوى ، ولكن القصد ميز بينهما . ولعل من هذا قول النبى صلى الله عليه وآله وسلم - لما قالت عائشة : وارأساه ، فقال : « بل أنا وارأساه » (١) أى الوجد القوى بى أنا دونك ، فتأسى بى فلا تشتكى . ويلوح لى فيه معنى آخر ، وهو أنها كانت حبيبة رسول الله ﷺ ، بل كانت أحب النساء إليه على الإطلاق ، فلما شكت إليه رأسها أخبرها أن بمحبها من الألم مثل الذى بها ، وهذا غاية الموافقة من المحب ومحبوبه ، يتألم بتأله ، ويسر بسروره ، حتى إذا آله عضو من أعضائه ألم المحب ذلك العضو بعينه ، وهذا من صدق المحبة وصفاء المودة .

فالمعنى الأول : يفهم أنك لا تشتكى واصبرى ، فبى من الوجد مثل ما بك ، فتأسى بى فى الصبر وعدم الشكوى .

والمعنى الثانى : يفهم إعلامها بصدق محبته لها : أى انظرى قوة محبتى لك كيف واسيتك فى ألمك ووجع رأسك ، فلم تكونى متوجة وأنا سليم من الوجد ، يؤلمنى ما يؤلمك ، كما يسرنى ما يسرك .

كما قيل :

وإن أولى البرايا أن تواسيه عند السرور الذى واساك فى الحزن

وأما الشكوى، فالإخبار العارى عن القصد الصحيح، بل يكون مصدره السخط وشكاية المبتلى إلى غيره ، فإن شكا إليه - سبحانه وتعالى - لم يكن ذلك شكوى ، بل استعطاف وتملق واسترحام له ، كقول أيوب : ﴿ رَبِّ أَنِّي مَسْنِيَ الضُّرِّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ [الأنبياء] ، وقول يعقوب : ﴿ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ ﴾ [يوسف : ٨٦] ، وقول موسى : « اللهم لك الحمد ، وإليك المشتكى ، وأنت المستعان ، وبك المستغاث ، وعليك التكلان ، ولا حول ولا قوة إلا بك » (٢) ، وقول سيد ولد آدم : « اللهم إليك أشكو ضعف قوتى وقلة حيلتى ،

(١) أحمد (٦ / ٢١٩ ، ٢٢٠ ، ٢٢٨) ، وأبو يعلى (٤٩٦٢) ، وقال الهيثمى فى المجمع (٩ / ٣٥ ، ٣٦) : « رجال أحمد ثقات » ، وفى إسناد أبى يعلى عويد بن أبى عمران وثقه ابن حبان ، وضعفه الجمهور ، وقال بعضهم : متروك .

(٢) الطبرانى فى الأوسط (٣٣٩٤) ، والصغير (٣٣٩) ، وقال الهيثمى فى المجمع (١٠ / ١٨٦) : « فيه من لم أعرفهم » .

وهوانى على الناس ، أنت رب المستضعفين وأنت ربى ، إلى من تكلنى ؟ إلى بعيد يتجهمنى ، أو إلى عدو ملكته أمرى ، إن لم يكن بك غضب على فلا أبالى ، غير أن عافيتك أوسع لى ، أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات ، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة ، أن يحل على غضبك ، أو ينزل بى سخطك ، لك العتبى حتى ترضى ، ولا حول ولا قوة إلا بك » (١) .

فالشكوى إلى الله - سبحانه - لا تنافى الصبر بوجه ، فإن الله تعالى قال عن أيوب : ﴿ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِّعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴾ [ص] ، مع إخباره عنه بالشكوى إليه فى قوله : ﴿ مَسْنِيَ الضَّرَّ ﴾ ، وأخبر عن نبيه يعقوب أنه وعد من نفسه بالصبر الجميل ، والنبي إذا قال وفى ، مع قوله : ﴿ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ ﴾ ولم يجعل ذلك نقصاً لصبره ، ولا يلتفت إلى غير هذا من ترهات القوم .

كما قال بعضهم : لما قال : مسنى الضر ، قال تعالى : ﴿ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا ﴾ . ولم يقل : صبوراً حيث قال : مسنى الضر .

وقال بعضهم : لم يقل : ارحمنى ، وإنما قال : أنت أرحم الراحمين ، فلم يزد على الإخبار بحاله ، ووصف ربه .

وقال : بعضهم : إنما شكى مس الضر ، حين ضعف لسانه عن الذكر ، فشكا مس ضر ضعف الذكر لا ضر المرض والألم .

وقال بعضهم : استخرج منه هذا القول ليكون قدوة للضعفاء من هذه الأمة ، وكان هذا القائل رأى أن الشكوى إلى الله تنافى الصبر ، وغلط أقبح الغلط ، فالمتنافى للصبر شكواه لا الشكوى إليه ، فالله يبتلى عبده لیسع تضرعه ودعاءه والشكوى إليه ، ولا يحب التجلد عليه وأحب ما إليه انكسار قلب عبده بين يديه ، وتذلل له وإظهار ضعفه وفاقة وعجزه ، وقلة صبره ، فاحذر كل الحذر من إظهار التجلد عليه ، وعليك بالتضرع والتمسكن وإبداء العجز ، والفاقة والذل والضعف ، فرحمته أقرب إلى هذا القلب من اليد للقم (٢) .

(١) ابن هشام فى السيرة النبوية (٢ / ٦٨) ، فى سعى الرسول إلى الطائف وموقف ثقيف منه .

(٢) الروح (٣٤٧ - ٣٨٤) .

فصل

فى الفرق بين توحيد المرسلين وتوحيد المعطلين

الفرق بين توحيد المرسلين وتوحيد المعطلين : أن توحيد الرسل : إثبات صفات الكمال لله على وجه التفصيل وعبادته وحده لا شريك له فلا يجعل له نداً فى قصد ولا حب ولا خوف ولا رجاء ، ولا لفظ ولا حلف ، ولا نذر ، بل يرفع العبد الأنداد له من قلبه وقصده ولسانه وعبادته ، كما أنها معدومة فى نفس الأمر لا وجود لها البتة ، فلا يجعل لها وجوداً فى قلبه ولا لسانه .

وأما توحيد المعطلين ، فنفى حقائق أسمائه وصفاته وتعطيلها ، ومن أمكنه منهم تعطيلها من لسانه عطيلها، فلا يذكرها ولا يذكر آية تتضمنها ، ولا حديثاً يصرح بشئ منها ، ومن لم يمكنه تعطيل ذكرها سطا عليها بالتحريف ونفى حقيقتها، وجعلها اسماً لا معنى له ، أو معناه من جنس الالغاز والأحاجى . على أن من طرد تعطيله منهم علم أنه يلزمه فيما حرف إليه النص من المعنى ، نظير ما فر منه سواء ، فإن لزم تمثيل أو تشبيه أو حدوث فى الحقيقة لزم فى المعنى الذى حمل عليه النص وإن لا يلزم فى هذا فهو أولى ألا يلزم فى الحقيقة ، فلما علم هذا لم يمكنه إلا تعطيل الجميع ، فهذا طرد لأصل التعطيل والفرق أقرب منه ، ولكنه مناقض يتحكم بالباطل حيث أثبت لله بعض ما أثبت لنفسه ، ونفى عنه البعض الآخر . واللازم الباطل فيهما واحد ، واللازم الحق لا يفرق بينهما . والمقصود أنهم سمو هذا التعطيل توحيداً، وإنما هو إلحاد فى أسماء الرب تعالى وصفاته وتعطيل لحقائقها .

فصل

فى الفرق بين تنزيه الرسل وتنزيه المعطلة

والفرق بين تنزيه الرسل وتنزيه المعطلة : أن الرسل نزهوه - سبحانه - عن النقائص والعيوب التى نزه نفسه عنها ، وهى المنافية لكماله وكمال ربوبيته وعظمته ، كالسنة والنوم والغفلة والموت واللغوب والظلم ، وإرادته والتسمى به والشريك والصاحبة والظهير والولد والشفيع بدون إذنه وأن يترك عباده سدى هملاً ، وأن يكون خلق السموات والأرض وما بينهما باطلا لا لثواب ولا عقاب ، ولا أمر ولا نهى ، وأن يسوى بين أوليائه وأعدائه ،

وبين الأبرار والفجار وبين الكفار والمؤمنين ، وأن يكون فى ملكه ما لا يشاء ، وأن يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه ، أو يكون لغيره معه من الأمر شيء ، أو يعرض له غفلة أو سهو أو نسيان . وأن يخلف وعده أو تبدل كلماته أو يضاف إليه الشر اسما أو وصفا أو فعلا ، بل أسماؤه كلها حسنى ، وصفاته كلها كمال ، وأفعاله كلها خير وحكمة ومصلحة . فهذا تنزيه الرسل لربهم .

وأما المعطلون ، فنزهوه عما وصف به نفسه من الكمال ، فنزهوه عن أن يتكلم أو يكلم أحداً ونزهوه عن استوائه على عرشه ، وأن ترفع إليه الأيدى ، وأن يصعد إليه الكلم الطيب ، وأن ينزل من عنده شيء أو تعرج إليه الملائكة والروح ، وأن يكون فوق عباده ، وفوق جميع مخلوقاته عالياً عليها، ونزهوه أن يقبض السموات بيده والأرض باليد الأخرى ، وأن يمسك السموات على إصبع ، والأرض على إصبع ، والجبال على إصبع ، والشجر على إصبع ، ونزهوه أن يكون له وجه ، وأن يراه المؤمنون بأبصارهم فى الجنة ، وأن يكلمهم ويسلم عليهم ويتجلى لهم ضاحكا ، وأن ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ، فيقول : من يستغفرنى فأغفر له ، ومن يسألنى فأعطيه ، فلا نزول عندهم ولا قول ، ونزهوه أن يفعل شيئا لشيء ، بل أفعاله لا لحكمة ولا لغرض مقصود ، ونزهوه أن يكون تام المشيئة نافذ الإرادة ، بل يشاء الشيء ويشاء عباده خلافه ، فيكون ما شاء العبد دون ما شاء الرب ، ولا يشاء الشيء فيكون ما لا يشاء ، ويشاء ما لا يكون . وسموا هذا عدلا كما سموا ذلك التنزيه توحيدا ، ونزهوه عن أن يُحِبَّ أو يُحَبَّ ، ونزهوه عن الرأفة والرحمة والغضب والرضا ، ونزهه آخرون عن السمع والبصر وآخرون عن العلم . ونزهه آخرون عن الوجود ، فقالوا : الذى فر إليه هؤلاء المنزهون من التشبيه والتمثيل ، يلزمنا فى الوجود فيجب علينا أن ننزهه عنه ، فهذا تنزيه الملحين والاول تنزيه المرسلين .

فصل

فى الفرق بين حقائق الأسماء والصفات وبين التشبيه والتمثيل

والفرق بين إثبات حقائق الأسماء والصفات وبين التشبيه والتمثيل ، ما قاله الإمام أحمد ، ومن وافقه من أئمة الهدى : أن التشبيه والتمثيل : أن تقول : يد كيدى ، أو سمع كسمعى ، أو بصر كبصرى ، ونحو ذلك .

وأما إذا قلت : سمع وبصر ويد ووجه واستواء لا يماثل شيئاً من صفات المخلوقين ، بل بين الصفة والصفة من الفرق كما بين الموصوف والموصوف فأى تمثيل هاهنا ، وأى تشبيه لولا تلبيس الملحددين ، فمدار الحق الذى اتفقت عليه الرسل على أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ، ومن غير تشبيه ولا تمثيل إثبات الصفات ونفى مشابهة المخلوقات ، فمن شبه الله بخلقه فقد كفر ، ومن جحد حقائق ما وصف الله به نفسه فقد كفر ، ومن أثبت له حقائق الأسماء والصفات ، ونفى عنه مشابهة المخلوقات ، فقد هدى إلى صراط مستقيم .

فصل

فى الفرق بين تجريد التوحيد وبين هضم أرباب المراتب

والفرق بين تجريد التوحيد ، وبين هضم أرباب المراتب : أن تجريد التوحيد : ألا يعطى المخلوق شيئاً من حق الخالق وخصائصه ، فلا يعبد ولا يصلى له ولا يسجد ولا يحلف باسمه ولا ينذر له ولا يتوكل عليه ولا يؤله ولا يقسم به على الله ، ولا يعبد ليقرب إلى الله زلفى ، ولا يساوى برب العالمين فى قول القائل : ما شاء الله وشئت ، وهذا منك ومن الله ، وأنا بالله وبك ، وأنا متوكل على الله وعليك ، والله لى فى السماء وأنت فى الأرض ، وهذا من صدقاتك وصدقات الله ، وأنا تائب إلى الله وإليك ، وأنا فى حسب الله وحسبك ، فيسجد للمخلوق كما يسجد المشركون لشييوخهم ، يخلق رأسه له ويحلف باسمه وينذر له ، ويسجد لقبره بعد موته ، ويستغيث به فى حوائجه ومهماته ، ويرضيه بسخط الله ، ولا يسخطه فى رضا الله ، ويتقرب إليه أعم مما يتقرب إلى الله ، ويحبه ويخافه ويرجوه أكثر مما يحب الله ويخافه ويرجوه أو يساويه ، فإذا هضم المخلوق خصائص الربوبية وأنزله منزلة العبد المحض الذى لا يملك لنفسه فضلاً عن غيره ضرراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً، لم يكن هذا تنقصاً له ولا خطاً من مرتبته، ولو رغم المشركون .

وقد صح عن سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه أنه قال : « لا تطرونى كما أطرت النصارى ابن مريم ، فإنما أنا عبد فقولوا : عبد الله ورسوله » (١) ، وقال : « أيها

(١) البخارى (٣٤٤٥) فى الأنبياء ، باب : قول الله تعالى : ﴿ وَادْعُوا فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ ... ﴾ ، والدارمى (٢) /

(٣٢٠) فى الرقائق ، باب : فى قول النبى ﷺ : « لا تطرونى » ، وأحمد (١ / ٢٣ ، ٤٧ ، ٥٥) .

الناس ، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي » (١) ، وقال : « لا تتخذوا قبري عيداً » (٢) ، وقال : « اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد » (٣) ، وقال : « لا تقولوا : ما شاء الله وشاء محمد » (٤) ، وقال له رجل : ما شاء الله وشئت ، فقال : « أجعلتنى لله ندّاً ؟ » (٥) ، وقال له رجل قد أذنب : اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد ، فقال : « عرف الحق لأهله » (٦) ، وقد قال الله له : ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ [آل عمران : ١٢٨] ، وقال : ﴿ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ ﴾ [آل عمران : ١٥٤] ، وقال : ﴿ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ﴾ [يونس : ٤٩] ، وقال : ﴿ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴾ (٢١) ﴿ قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴾ (٢٢) [الجن] ، أى لن أجد من دونه من التجرى إليه وأعتمد عليه .

وقال لابنته فاطمة وعمه العباس وعمته صفية : « لا أملك لكم من الله شيئاً » (٧) ، وفى لفظ فى الصحيح : « لا أغنى عنكم من الله شيئاً » (٨) . فعظم ذلك على المشركين بشيوخهم وآلهم وأبوا ذلك كله ، ادعوا لشيوعهم ومعبودهم خلاف هذا كله ، وزعموا أن من سلبهم ذلك فقد هضمهم مراتبهم وتنقصهم ، وقد هضموا جانب الإلهية غاية الهضم وتنقصوه ، فلهم نصيب وافر من قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ (٤٥) [الزمر] .

(١) الطبرانى فى الكبير ٣ / ١٢٨ (٢٨٨٩) ، وقال الهيثمى فى المجمع ٩ / ٢٤ : « إسناده حسن » ، كلاهما بلفظ « لا ترفعونى فوق حقى ... » .

(٢) أحمد (٢ / ٣٦٧) ، وأبو يعلى (٤٦٩) ، وقال الهيثمى فى المجمع (٤ / ٦) : « فيه حفص بن إبراهيم الجعفرى ، ذكره ابن أبى حاتم ولم يذكر فيه جرحاً وبقية رجاله ثقات » ، ورواه أبو داود عن أبى هريرة (٢٠٤٢) فى النكاح ، باب : زيارة القبور .

(٣) أحمد (٢ / ٢٤٦) ، وأبو يعلى (٨٤١) ، وقال الهيثمى فى المجمع ٤ / ٥ : « فيه إسحاق بن أبى إسرائيل وفيه كلام لوقفه وبقية رجاله ثقات » .

(٤) الدارمى (٢ / ٢٩٥) فى الرقائق ، باب : فى تغيير الأسماء ، والحاكم فى المستدرک (٣ / ٤٦٢ ، ٤٦٣) ، وقال : « خالفه حماد بن سلمة عن عبد الملك بن عمير » وسكت عنه الذهبي .

(٥) أحمد (١ / ٢١٤) ، وقال الشيخ أحمد شاکر (١٨٣٩) : « إسناده صحيح » .

(٦) أحمد (١ / ٤٣٥) ، والطبرانى فى الكبير ١ / ٢٨٦ (٨٣٩) ، وقال الهيثمى فى المجمع (١٠ / ٢٠٢) : « فيه محمد بن مصعب وثقه أحمد وضعفه غيره وبقية رجاله رجال الصحيح » .

(٧) مسلم (٢٠٤ / ٣٤٨) فى الإيمان ، باب : فى قوله تعالى : ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ ، وأحمد (٢ / ٣٣٣) . ٣٩٩

(٨) البخارى (٣٧٥٣) فى الوصايا ، باب : هل يدخل النساء والولد فى الأقارب ؟ ومسلم (٢٠٦ / ٣٥١) فى الإيمان ، باب : فى قوله تعالى : ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ .

فصل

فى الفرق بين تجريد متابعة المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم وإهدار أقوال العلماء وإلغائها

والفرق بين تجريد متابعة المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم ، وإهدار أقوال العلماء وإلغائها : أن تجريد المتابعة ألا تقدم على ما جاء به قول أحد ، ولا رأيه كائنا من كان ، بل تنظر فى صحة الحديث أولا ، فإذا صح لك نظرت فى معناه ثانيًا ، فإذا تبين لك لم تعدل عنه ، ولو خالفك من بين المشرق والمغرب . ومعاذ الله أن تتفق الأمة على مخالفة ما جاء به نبيها ، بل لا بد أن يكون فى الأمة من قال به ، ولو لم تعلمه فلا تجعل جهلك بالقائل به حجة على الله ورسوله ، بل اذهب إلى النص ولا تضعف . واعلم أنه قد قال به قائل قطعًا ، ولكن لم يصل إليك هذا ، مع حفظ مراتب العلماء وموالاتهم واعتقاد حرمتهم وأمانتهم واجتهادهم ، فى حفظ الدين وضبطه . فهم دائرون بين الأجر والأجرين والمغفرة ، ولكن لا يوجب هذا إهدار النصوص وتقديم قول الواحد منهم عليها لشبهة أنه أعلم بها منك .

فإن كان كذلك فمن ذهب إلى النص أعلم به منك فهلا وافقته إن كنت صادقًا ، فمن عرض أقوال العلماء على النصوص ووزنها بها ، وخالف منها ما خالف النص لم يهدر أقوالهم ، ولم يهضم جانبهم بل اقتدى بهم ، فإنهم كلهم أمروا بذلك فمتبعهم حقًا من امثل ما أوصوا به لا من خالفهم فخالفهم فى القول الذى جاء النص بخلافه ، أسهل من مخالفتهم فى القاعدة الكلية ، التى أمروا أو دعوا إليها من تقديم النص على أقوالهم .

ومن هنا يتبين الفرق بين تقليد العالم فى كل ما قال ، وبين الاستعانة بفهمه والاستضاءة بنور علمه ، فالأول يأخذ قوله من غير نظر فيه ولا طلب لدليله من الكتاب والسنة ، بل يجعل ذلك كالحبل الذى يلقيه فى عنقه يقلده به . ولذلك سمي تقليدًا بخلاف من استعان بفهمه واستضاء بنور علمه فى الوصول إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه ، فإنه يجعلهم بمنزلة الدليل إلى الدليل الأول ، فإذا وصل إليه استغنى بدلالته عن الاستدلال بغيره ، فمن استدل بالنجم على القبلة فإنه إذا شاهدها لم يبق لاستدلاله بالنجم معنى .

قال الشافعى : أجمع الناس على أن ما استبان له سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد .

فصل

فى الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان

والفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان : أن أولياء الرحمن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، هم الذين آمنوا وكانوا يتقون ، وهم المذكورون فى أول سورة البقرة إلى قوله : ﴿ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [البقرة] وفى وسطها فى قوله : ﴿ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ إلى قوله : ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾ [البقرة] ، وفى أول الأنفال إلى قوله : ﴿ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ [الأنفال] ، وفى أول سورة المؤمنين إلى قوله : ﴿ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [المؤمنون] وفى آخر سورة الفرقان . وفى قوله : ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ ﴾ إلى آخر الآية [الاحزاب : ٣٥] ، وفى قوله : ﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [الذين آمنوا وكانوا يتقون] [يونس] ، وفى قوله : ﴿ وَمَنْ يَطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشِ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴾ [النور] ، وفى قوله : ﴿ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ﴾ [الذين هم على صلاتهم دائمون] [يونس] إلى قوله : ﴿ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمَاتٍ ﴾ [المعارج] ، وفى قوله : ﴿ التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ ﴾ إلى آخر الآية [التوبة : ١١٢] .

فأولياء الرحمن هم المخلصون لربهم المحكمون لرسوله فى الحرم والحل ، الذين يخالفون غيره لستته ، ولا يخالفون سنته لغيرها ، فلا يتدعون ولا يدعون إلى بدعة ، ولا يتحيزون إلى فئة غير الله ورسوله وأصحابه ، ولا يتخذون دينهم لهواً ولعباً ولا يستحبون سماع الشيطان على سماع القرآن ، ولا يؤثرون صحبة الأفتان على مرضاة الرحمن ، ولا المعازف والمثانى ، على السبع المثانى .

برثنا إلى الله من معشر	بهم مرض مورد للضنا
وكم قلت : يا قوم أنتم على	شفا جرف من سماع الغنا
فلما استهانوا بتنبهنا	تركنا غويا وما قد جنا
وهل يستجيب لداعى الهدى	غوى أصار الغنا ديدنا
فعشنا على ملة المصطفى	وماتوا على تاننا تتنا

ولا يشتبه أولياء الرحمن بأولياء الشيطان إلا على فاقد البصيرة والإيمان ، وأنى يكون

المعرضون عن كتابه وهدى رسوله وسنته المخالفون له إلى غيره أوليائه ، وقد ضربوا لمخالفته جأشا ، وعدلوا عن هدى نبيه وطريقته : ﴿ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَائُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٢٤) [الأنفال] .

فأولياء الرحمن : المتلبسون بما يحب وليهم الداعون إليه المحاربون لمن خرج عنه .
وأولياء الشيطان : المتلبسون بما يحبه وليهم قولا وعملا ، يدعون إليه ويحاربون من نهاهم عنه ، فإذا رأيت الرجل يحب السماع الشيطاني ومؤذن الشيطان وإخوان الشياطين ، ويدعو إلى ما يحبه الشيطان من الشرك والبدع والفجور ، علمت أنه من أوليائه ، فإن اشتبه عليك فاكشفه في ثلاثة مواطن في صلاته ، ومحبته للسنة وأهلها ونفرته عنهم ودعوته إلى الله ورسله وتجريد التوحيد والمتابعة وتحكيم السنة ، فزنه بذلك لا تزنه بحال ، ولا كشف ولا خارق ، ولو مشى على الماء وطار في الهواء .

فصل

في الفرق بين الحال الإيماني والحال الشيطاني

وبهذا يعلم الفرق بين الحال الإيماني والحال الشيطاني : فإن الحال الإيماني : ثمرة المتابعة للرسول والإخلاص في العمل وتجريد التوحيد، ونتيجته منفعة المسلمين في دينهم ودنياهم . وهو إنما يصح بالاستقامة على السنة والوقوف مع الأمر والنهي .

والحال الشيطاني : نسبته إما شرك أو فجور، وهو ينشأ من قرب الشياطين والاتصال بهم ومشابھتهم، وهذا الحال يكون لعباد الأصنام والصلبان والنيران والشيطان، فإن صاحبه لما عبد الشيطان خلع عليه حالا يضطاد به ضعفاء العقول والإيمان، ولا إله إلا الله، وكم هلك بهؤلاء من الخلق : ﴿ لِيُرْذَوْهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ ﴾ [الأنعام : ١٣٧] ، فكل حال خرج صاحبه عن حكم الكتاب ، وما جاء به الرسول شيطاني كائنا ما كان ، وقد سمعت بأحوال السحرة وعباد النار وعباد الصليب ، وكثير مما ينتسب إلى الإسلام ظاهراً وهو برئ منه في الباطن ، له نصيب من هذا الحال بحسب موالاته للشيطان ومعاداته للرحمن .

وقد يكون الرجل صادقا ولكن يكون ملبوسا عليه بجهله ، فيكون حاله شيطانيا مع زهد وعبادة وإخلاص ، ولكن لبس عليه الأمر لقلته علمه بأمور الشياطين والملائكة ، وجهله بحقائق الإيمان ، وقد حكى هؤلاء وهؤلاء من ليس منهم بل هو متشبه صاحب مخايل ومخاريق ، ووقع الناس في البلاء بسبب عدم التمييز بين هؤلاء وهؤلاء ، فحسبوا

كل سوداء تمر ، وكل بيضاء شحمة ، والفرقان أعز ما فى هذا العالم ، وهو نور يقذفه الله فى القلب ، ويفرق به بين الحق والباطل ، ويزن به حقائق الأمور خيرها وشرها وصالحها وفاسدها ، فمن عدم الفرقان وقع ولا بد فى إشراك الشيطان ، فالله المستعان وعليه التكلان .

فصل

فى الفرق بين الحكم المنزل الواجب الاتباع والحكم المؤول الذى غايته أن يكون جائز الاتباع

والفرق بين الحكم المنزل الواجب الاتباع والحكم المؤول الذى غايته أن يكون جائز الاتباع : أن الحكم المنزل هو الذى أنزله الله على رسوله وحكم به بين عباده وهو حكمه الذى لا حكم له سواه .

وأما الحكم المؤول ، فهو أقوال المجتهدين المختلفة ، التى لا يجب اتباعها ولا يكفر ولا يفسق من خالفها ، فإن أصحابها لم يقولوا : هذا حكم الله ورسوله ، بل قالوا : اجتهدنا برأينا ، فمن شاء قبله ومن شاء لم يقبله ، ولم يلزموا به الأمة ، بل قال أبو حنيفة : هذا رأى فمن جاءنا بخير منه قبلناه .

ولو كان هو عين حكم الله لما ساغ لأبى يوسف ومحمد وغيرهما مخالفته فيه ، كذلك مالك استشاره الرشيد أن يحمل الناس على ما فى الموطأ ، فمنعه من ذلك . وقال : قد تفرق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى البلاد ، وصار عند كل قوم علم غير ما عند الآخرين .

وهذا الشافعى ينهى أصحابه عن تقليده ويوصيهم بترك قوله إذا جاء الحديث بخلافه . وهذا الإمام أحمد ينكر على من كتب فتاواه ودونها ، ويقول : لا تقلدنى ولا تقلد فلانا ولا فلانا ، وخذ من حيث أخذوا ، ولو علموا ﷺ أن أقوالهم يجب اتباعها لحرموا على أصحابهم مخالفتهم ، ولما ساغ لأصحابهم أن يفتوا بخلافهم فى شىء ، ولما كان أحدهم يقول ثم يفتى بخلافه فيروى عنه فى المسألة القولان والثلاثة وأكثر من ذلك ، فالرأى والاجتهاد أحسن أحواله أن يسوغ اتباعه والحكم المنزل لا يحل لمسلم أن يخالفه ولا يخرج عنه .

وأما الحكم المبدل : وهو الحكم بغير ما أنزل الله ، فلا يحل تنفيذه ولا العمل به ، ولا يسوغ اتباعه ، وصاحبه بين الكفر والفسوق والظلم (١) .

فصل

فى الفرق بين مسميات النفس

(المطمئنة - اللوامة - الأمانة بالسوء)

قد وقع فى كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلاثة أنفس، نفس مطمئنة، ونفس لوامة ،
ونفس أمانة، وأن منهم من تغلب عليه هذه ومنهم من تغلب عليه الأخرى ، ويحتجون على
ذلك بقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴾ (٢٧) [الفجر] بقوله تعالى: ﴿ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ
الْقِيَامَةِ ۖ ﴾ (١) وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ﴾ (٢) [القيامة]، بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ ﴾
[يوسف : ٥٣]

والتحقيق أنها نفس واحدة ولكن لها صفات، فتسمى باعتبار كل صفة باسم، فتسمى
مطمئنة باعتبار طمأنيتها إلى ربها بعبوديته ومحبه، وللإنابة إليه والتوكل عليه، والرضا به
والسكون إليه .

فإن سمة محبته وخوفه ورجائه منها قطع النظر عن محبة غيره وخوفه ورجائه،
فيستغنى بمحبته عن حب ما سواه ، وبذكره عن ذكر ما سواه، وبالشوق إليه وإلى لقائه عن
الشوق إلى ما سواه، فالطمأنينة إلى الله - سبحانه - حقيقة ترد منه سبحانه على قلب عبده
تجمعه عليه، وترد قلبه الشارد إليه حتى كأنه جالس بين يديه؛ يسمع به ويصر به ويتحرك به
ويبطش به، فتسرى تلك الطمأنينة فى نفسه وقلبه ومفاصله، وقواه الظاهرة والباطنة تجذب
روحه إلى الله ويلين جلده وقلبه ومفاصله إلى خدمته والتقرب إليه، ولا يمكن حصول الطمأنينة
الحقيقية إلا بالله وبذكره وهو كلامه الذى أنزله على رسوله، كما قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا
وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴾ (٢٨) [الرعد] .

فإن طمأنينة القلب سكونه واستقراره بزوال القلق والانزعاج والاضطراب عنه، وهذا
لا يتأتى بشيء سوى الله تعالى وذكره البتة، وأما ما عداه فالطمأنينة إليه وبه غرور، والثقة
به عجز . . قضى الله - سبحانه وتعالى - قضاء لا مرد له أن من اطمأن إلى شيء سواه أتاه
القلق والانزعاج والاضطراب من جهته كائنًا من كان، بل لو اطمأن العبد إلى علمه وحاله
وعمله سلبه وزايله، وقد جعل سبحانه نفوس المطمئنين إلى سواه أغراضاً لسهام البلاء ليعلم
عباده وأوليائه أن المتعلق بغيره مقطوع، والمطمئن إلى سواه عن مصالحه ومقاصده مصدود
وممنوع .

وحقيقة الطمأنينة التى تصير بها النفس مطمئنة: أن تطمئن فى باب معرفة أسمائه

وصفاته ونعوت كماله إلى خبره الذى أخبر به عن نفسه وأخبرت به عنه رسله فتلقاه بالقبول والتسليم والإذعان، واتسراح الصدر له ؛ وفرح القلب به . فإنه معرف من معرفات الرب - سبحانه - إلى عبده على لسان رسوله، فلا يزال القلب فى أعظم القلق والاضطراب فى هذا الباب حتى يخالط الإيمان بأسماء الرب تعالى وصفاته وتوحيده وعلوه على عرشه ، وتكلمه بالوحى بشاشة قلبه، فينزل عليه نزل الماء الزلال على القلب الملهب بالعطش ، فيطمئن إليه ، ويسكن إليه، ويفرح به، ويلين له قلبه ومفاصله حتى كأنه شاهد الأمر كما أخبرت به الرسل ، بل يصير ذلك لقلبه بمنزلة رؤية الشمس فى الظهيرة لعينه، فلو خالفه فى ذلك من بين شرق الأرض وغربها لم يلتفت إلى خلافهم .

وقال : إذا استوحش من الغربة قد كان الصديق الأكبر مطمئنا بالإيمان وحده وجميع أهل الأرض يخالفه وما نقص ذلك من طمأنينته شيئا . فهذا أول درجات الطمأنينة ، ثم لا يزال يقوى كلما سمع بآية متضمنة لصفة من صفات ربه .

وهذا أمر لا نهاية له، فهذه الطمأنينة أصل أصول الإيمان التى قام عليه بناؤه، ثم يطمئن إلى خبره عما بعد الموت من أمور البرزخ وما بعدها من أحوال القيامة، حتى كأنه يشاهد ذلك كله عياناً ، وهذا حقيقة اليقين الذى وصف به - سبحانه وتعالى - أهل الإيمان حيث قال: ﴿ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴾ [البقرة] ، فلا يحصل الإيمان بالآخرة حتى يطمئن القلب إلى ما أخبر الله - سبحانه - به عنها طمأنينته إلى الأمور التى لا يشك فيها ولا يرتاب .

فهذا هو المؤمن حقاً باليوم الآخر، كما فى حديث حارثة: أصبحت مؤمناً حقاً ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « إن لكل حق حقيقة ، فما حقيقة إيمانك ؟ » قال: عزفت نفسى عن الدنيا وأهلها، وكأنى أنظر إلى عرش ربي بارزاً ، وإلى أهل الجنة يتزاورون فيها ، وأهل النار يعذبون فيها . فقال : « عبد الله قلبه » (١) .

والطمأنينة إلى أسماء الرب تعالى وصفاته نوعان: طمأنينة إلى الإيمان بها وإثباتها واعتقادها . وطمأنينة إلى ما تقتضيه وتوجه من آثار العبودية، مثاله: الطمأنينة إلى القدر وإثباته، والإيمان به يقتضى الطمأنينة إلى مواضع الأقدار التى لم يؤمر العبد بدفعها ولا قدرة له على دفعها، فيسلم لها ويرضى بها ولا يسخط ولا يشكو ولا يضطرب إيمانه، فلا ييأس على ما فاته، ولا يفرح بما آتاه ؛ لأن المصيبة فيه مقدرة قبل أن تصل إليه وقبل أن يخلق، كما قال تعالى : ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا

(١) الطبرانى فى الكبير ٣ / ٢٦٦ (٣٣٦٧) ، وقال الهيثمى فى المجمع (١/ ٦٢) : « فيه ابن لهيعة ، وفيه من يحتاج إلى الكشف عنه » .

إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾ لَكَيْلًا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ﴿٢٣﴾ [الحديد] ، وقال تعالى : ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ﴾ [التغابن : ١١] ، قال غير واحد من السلف : هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم ، فهذه طمأنينة إلى أحكام الصفات وموجباتها وآثارها في العلم ، وهى قدر زائد على الطمأنينة بمجرد العلم بها واعتقادها ، وكذلك سائر الصفات وآثارها ومتعلقاتها كالسمع والبصر والعلم والرضا والغضب والمحبة ، فهذه طمأنينة الإيمان .

وأما طمأنينة الإحسان ، فهى الطمأنينة إلى أمره امتثالاً وإخلاصاً ونصحاً ، فلا يقدم على أمره إرادة ولا هوى ولا تقليداً ، فلا يساكن شبهة تعارض خبره ولا شهوة تعارض أمره ، بل إذا مرت به أنزلها منزلة الوسواس التى لأن يختر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يجدها ، فهذا كما قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم : « صريح الإيمان » (١) ، وعلامة هذه الطمأنينة أن يطمئن من قلق المعصية وانزعاجها إلى سكون التوبة وحلاوتها وفرحتها ، ويسهل عليه ذلك بأن يعلم أن اللذة والحلاوة والفرحة فى الظفر بالتوبة . وهذا أمر لا يعرفه إلا من ذاق الأمرين وياشر قلبه آثارهما ، فالتوبة طمأنينة تقابل ما فى المعصية من الانزعاج والقلق ، ولو فتش العاصى عن قلبه لوجد حشوه المخاوف والانزعاج والقلق والاضطراب ، وإنما يوارى عنه شهود ذلك سكر الغفلة والشهوة ، فإن لكل شهوة سكرًا يزيد على سكر الخمر ، وكذلك الغضب له سكر أعظم من سكر الشراب .

ولهذا ترى العاشق والغضبان يفعل ما لا يفعله شارب الخمر ، وكذلك بظهر من قلق الغفلة والإعراض إلى سكون الإقبال على الله وحلاوة ذكره ، وتعلق الروح بحبه ومعرفته ، فلا طمأنينة للروح بدون هذا أبدًا ، ولو أنصفت نفسها لرأتها إذا فقدت ذلك فى غاية الانزعاج والقلق والاضطراب ، ولكن يوارىها السكر ، فإذا كشف الغطاء تبين له حقيقة ما كان فيه .

وها هنا سر لطيف يجب التنبيه عليه ، والتنبه له ، والتوفيق له بيد من أزمة التوفيق بيده ، وهو أن الله - سبحانه - جعل لكل عضو من أعضاء الإنسان كمالاً إن لم يحصل له فهو فى قلق واضطراب وانزعاج بسبب فقد كماله الذى جعل له مثاله : كمال العين بالإبصار وكمال الأذن بالسمع ، وكمال اللسان بالنطق ، فإذا عدمت هذه الأعضاء القوى التى بها كمالها حصل الألم والنقص بحسب فوات ذلك ، وجعل كمال القلب ونعيمه وسروره ولذته

(١) مسلم (٢٣٢ / ٢٠٩) فى الإيمان ، باب : بيان الوسوسة فى الإيمان وما يقوله من وجدها ، وأبو داود (٥١١١) فى الآداب ، باب : فى رد الوسوسة ، وأحمد (٤٤١ / ٢) .

وابتهاجه فى معرفته سبحانه وإرادته ومحبه والإنابة إليه والإقبال عليه والشوق إليه والأنس به ، فإذا عدم القلب ذلك كان أشد عذاباً واضطراباً من العين التى فقدت النور الباصر ومن اللسان الذى فقد قوة الكلام والذوق ، ولا سبيل له إلى الطمأنينة بوجه من الوجوه ولو نال من الدنيا وأسبابها ومن العلوم ما نال ، إلا بأن يكون الله وحده هو محبوبه وإلهه ومعبوده وغاية مطلوبه ، وأن يكون هو وحده مستعانه على تحصيل ذلك ، فحقيقة الأمر أنه لا طمأنينة له بدون التحقق بإياك نعبد وإياك نستعين ، وأقوال المفسرين فى الطمأنينة ترجع إلى ذلك .

قال ابن عباس رضي الله عنهما المطمئنة : المصدقة ، وقال قتادة : هو المؤمن اطمأنت نفسه إلى ما وعد الله ، وقال الحسن : المصدقة بما قال الله تعالى . وقال مجاهد : هى النفس التى أيقنت بأن الله ربها ، المسلمة لأمره فيما هو فاعل بها . وروى منصور عنه ، قال : النفس التى أيقنت أن الله ربها وضربت جأشاً ^(١) لأمره وطاعته . وقال ابن أبى نجيح عنه : النفس المطمئنة المخبئة ^(٢) إلى الله ، وقال أيضاً : هى التى أيقنت بقاء الله ، فكلام السلف فى المطمئنة يدور على هذين الأصلين : طمأنينة العلم والإيمان ، وطمأنينة الإرادة والعمل .

فإذا اطمأنت من الشك إلى اليقين ، ومن الجهل إلى العلم ، ومن الغفلة إلى الذكر ، ومن الخيانة إلى التوبة ، ومن الرياء إلى الإخلاص ، ومن الكذب إلى الصدق ، ومن العجز إلى الكيس ، ومن صولة العجب إلى ذلة الإخبات ، ومن التيه إلى التواضع ، ومن الفتور إلى العمل - فقد باشرت روح الطمأنينة . وأصل ذلك كله ومنشؤه من اليقظة ، فهى أول مفاتيح الخير ، فإن الغافل عن الاستعداد للقاء ربه والتزود لمعاد بمنزلة النائم بل أسوأ حالا منه ؛ فإن العاقل يعلم وعد الله ووعيده وما تتقاضاه أوامر الرب تعالى ونواهيه وأحكامه من الحقوق ، لكن يحجبه عن حقيقة الإدراك ويقعده عن الاستدراك سنة القلب وهى غفلته التى رقد فيها فطال رقوده ، وركد وأخلد إلى نوازع الشهوات فاشتد إخلاده وركوده ، وانغمس فى غمار الشهوات واستولت عليه العادات ومخالطة أهل البطالات ، ورضى بالتشبه بأهل إضاعة الأوقات ، فهو فى رقاده مع النائمين ، وفى سكرته مع المخمورين ، فمتى انكشف عن قلبه سنة هذه الغفلة بزجرة من زواجر الحق فى قلبه استجاب فيها لواعظ الله فى قلب عبده المؤمن ، أو همة عليه أثارها معول الفكرة فى المحل القابل ، فضرب بمعول

(١) ضربت جأشاً : أى تثبت عند الشدائد ، ومعنى هذا أى أقبلت على طاعة الله سبحانه وتعالى وامتلئت أمره طاعة وحباً لا قهراً وكرهاً .

(٢) المخبئة : من الإخبات : الخشوع والاستكانة

فكره وكبر تكبيرة أضاءت له منها قصور الجنة ، فقال :

ألا يا نفس ويحك ساعديني بسعى منك فى ظلم الليالى

لعلك فى القيامة أن تفوزى بطيب العيش فى تلك العلالى

فأثارت تلك الفكرة نوراً رأى فى ضوئه ما خلق له ، وما سيلقاه بين يديه من حين الموت إلى دخول دار القرار ، ورأى سرعة انقضاء الدنيا وعدم وفائها لبنيتها ، وقتلها لعشاقها ، وفعلها بهم أنواع المثلثات ، فنهض فى ذلك الضوء على ساق عزه قائلاً : ﴿ يَا حَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ ﴾ [الزمر : ٥٦] ، فاستقبل بقية عمره التى لا قيمة لها مستدركا بها ما فات ، محيياً بها ما أمات ، مستقيلاً بها ما تقدم له من العثرات ، منتهزاً فرصة الإمكان التى إن فاتت فاتته جميع الخيرات .

ثم يلحظ فى نور تلك اليقظة وفود نعمة ربه عليه من حين استقر فى الرحم إلى وقته ، وهو يتقلب فيها ظاهراً وباطناً ، ليلاً ونهاراً ، ويقظة ومناماً ، سرّاً وعلانية ، فلو اجتهد فى إحصاء أنواعها لما قدر ، ويكفى أن أدناها نعمة النفس ، ولله عليه فى كل يوم أربعة وعشرون ألف نعمة فما ظنك بغيرها .

ثم يرى فى ضوء ذلك النور أنه آيس من حصرها وإحصائها ، عاجز عن أداء حقها ، وإن المنعم بها إن طالبه بحقوقها استوعب جميع أعماله حق نعمة منها ، فيتيقن حيثئذ أنه لا مطمع له فى النجاة إلا بعفو الله ورحمته وفضله .

ثم يرى فى ضوء تلك اليقظة أنه لو عمل أعمال الثقلين من البر لاحتقرها بالنسبة إلى جنب عظمة الرب تعالى ، وما يستحقه بجلال وجهه وعظم سلطانه ، هذا لو كانت أعماله منه ، فكيف وهى مجرد فضل الله ومنته وإحسانه حيث يسرها له وأعانها عليها ، وهىأه لها وشاءها منه وكونها ، ولو لم يفعل ذلك لم يكن له سبيل إليها ، فحيثئذ لا يرى أعماله منه ، وأن الله - سبحانه - لن يقبل عملاً يراه صاحبه من نفسه حتى يرى عين توفيق الله له وفضله عليه ومنته ، وأنه من الله لا من نفسه ، وأنه ليس له من نفسه إلا الشر وأسبابه ، وما به من نعمة فمن الله وحده ، صدقة تصدق بها عليه ، وفضلاً منه ساقه إليه ، من غير أن يستحقه بسبب ويستأمله بوسيلة ، فيرى ربه ووليه ومعبوده أهلاً لكل خير ، ويرى نفسه أهلاً لكل شر ، وهذا أساس جميع الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة ، وهو الذى يرفعها ويجعلها فى ديوان أصحاب اليمين .

ثم تبرق له فى نور تلك اليقظة بارقة أخرى ، يرى فى ضوئها عيوب نفسه وآفات عمله

وما تقدم له من الجنايات والإساءات وهتك الحرمات ، والتقاعد عن كثير من الحقوق والواجبات ، فإذا انضم ذلك إلى شهود نعم الله عليه وأياديه لديه ، رأى أن حق المنعم عليه في نعمه وأوامره لم يبق له حسنة واحدة يرفع بها رأسه ، فيطمئن قلبه ، وانكسرت نفسه، وخشعت جوارحه ، وسار إلى الله ناكس الرأس بين مشاهدة نعمه ومطالعة جناياته ، وغيوب نفسه وآفات عمله ، قائلا : « أبوء لك بنعمتك على ، وأبوء لك بذنبي ، فأغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » ، فلا يرى لنفسه حسنة ولا يراها أهلا لخير فيوجب له أمرين عظيمين .

أحدهما : استكثار ما من الله عليه .

والثاني : استقلال ما منه من الطاعة كائنة ما كانت .

ثم تبرق له بارقة أخرى يرى في ضوئها عزة وقته وخطره وشرفه، وأنه رأس مال سعادته فيدخل به أن يضييعه فيما يقربه إلى ربه ، فإن في إضاعته الخسران والحسرة ، والندامة ، وفي حفظه وعمارته الريح والسعادة ، فيشع بأنفاسه أن يضييعها فيما لا ينفعه يوم معاده .

ثم يلحظ في ضوء تلك البارقة ما تقتضيه يقظته من سنة غفلته من التوبة ، والمحاسبة والمراقبة والغيرة لربه ، أن يؤثر عليه غيره ، وعلى حظه من رضاه وقربه وكرامته يبيعه بثمن بخس، في دار سريعة الزوال . وعلى نفسه أن يملك رقبها لمعشوق لو فكر في منتهى حسنه ، ورأى آخره بعين بصيرة لأنف لها من محبته . فهذا كله من آثار اليقظة وموجباتها ، وهى أول منازل النفس المطمئنة التى نشأ منها سفرها إلى الله والدار الآخرة .

وأما النفس اللوامة: وهى التى أقسم بها سبحانه فى قوله: ﴿وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ﴾ [القيامة] فاختلف فيها ، فقالت طائفة : هى التى لا تثبت على حال واحدة ، أخذوا اللفظة من التلوم وهو التردد ، فهى كثيرة التقلب والتلون وهى من أعظم آيات الله ، فإنها مخلوق من مخلوقاته تتقلب وتتلون فى الساعة الواحدة فضلا عن اليوم والشهر والعام والعمر ألوانا متلونة ، فتذكر وتغفل ، وتقبل وتعرض ، وتلطف وتكثف ، وتنيب وتجفو ، وتحب وتبغض ، وتفرح وتحزن ، وترضى وتغضب ، وتطيع وتعصى ، وتتقى وتفجر ، إلى أضعاف أضعاف ذلك من حالاتها وتلونها ، فهى تتلون كل وقت ألوانا كثيرة ، فهذا قول .

وقالت طائفة : اللفظة مأخوذة من اللوم، ثم اختلفوا فقالت فرقة : هى نفس المؤمن ، وهذا من صفاتها المجردة ، قال الحسن البصرى : إن المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسه دائما يقول : ما أردت بهذا ؟ لم فعلت هذا ؟ كان غير هذا أولى ، ونحو هذا من الكلام .

وقال غيره : هى نفس المؤمن توقعه فى الذنب ثم تلومه عليه ، فهذا اللوم من الإيمان بخلاف الشقى ، فإنه لا يلوم نفسه على ذنب ، بل يلومها وتلومه على فواته .

وقالت طائفة : بل هذا اللوم للنوعين ، فإن كل أحد يلوم نفسه برأ كان أو فاجراً ، فالسعيد يلومها على ارتكاب معصية الله وترك طاعته ، والشقى لا يلومها إلا على فوات حظها وهواها .

وقالت فرقة أخرى : هذا اللوم يوم القيامة ، فإن كل أحد يلوم نفسه إن كان مسيئاً على إساءته ، وإن كان محسناً على تقصيره .

وهذه الأقوال كلها حق ، ولا تنافى بينها ، فإن النفس موصوفة بهذا كله وباعتباره سميت لومة ، لكن اللومة نوعان :

لومة ملومة : وهى النفس الجاهلة الظالمة التى يلومها الله وملأكته .

ولومة غير ملومة : وهى التى لا تزال تلوم صاحبها على تقصيره طاعة الله مع بذله جهده فهذه غير ملومة .

وأشرف النفوس من لامت نفسها فى طاعة الله، واحتملت ملام اللاتمين فى مرضاته ، فلا تأخذها فيه لومة لائم . فهذه قد تخلصت من لوم الله ، وأما من رضيت بأعمالها ولم تلم نفسها ولم تحتمل فى الله ملام اللوام ، فهى التى يلومها الله عز وجل .

وأما النفس الأمارة : فهى المذمومة ، فإنها التى تأمر بكل سوء ، وهذا من طبيعتها إلا ما وفقها الله وثبتها وأعانها . فما تخلص أحد من شر نفسه إلا بتوفيق الله له ، كما قال - تعالى - حاكياً عن امرأة العزيز : ﴿ وَمَا أَبْرَأُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [يوسف : ٥٣] ، وقال تعالى : ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا ﴾ [النور : ٢١] ، وقال تعالى لاكرم خلقه عليه وأحبهم إليه : ﴿ وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء : ٧٤] . وكان النبى صلى الله عليه وآله وسلم يعلمهم خطبة الحاجة : « الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادى له » (١) .

فالشر كامن فى النفس وهو يوجب سيئات الأعمال ، فإن خلى الله بين العبد وبين نفسه هلك بين شرها وما تقتضيه من سيئات الأعمال ، وإن وفقه الله وأعانه نجاه من ذلك كله ،

(١) أبو داود (٢١١٨) فى النكاح ، باب : فى خطبة النكاح ، والترمذى (١١٠٥) فى النكاح ، باب : ما جاء فى خطبة النكاح ، والنسائى (١٤٠٤) فى الجمعة ، باب : كيف الخطبة ، وأحمد (٣٩٣ / ١) .

فنسأل الله العظيم أن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا .

وقد امتحن الله - سبحانه - الإنسان بهاتين النفسين : الأمانة واللؤامة ، كما أكرمه بالمطمئنة ، فهي نفس واحدة تكون أمانة ثم لؤامة ثم مطمئنة ، وهي غاية كمالها وصلاحتها ، وأيد المطمئنة بجنود عديدة ، فجعل الملك قرينها وصاحبها الذى يليها ويسددها ، ويقذف فيها الحق ويرغبها فيه ويربها حسن صورته ، ويزجرها عن الباطل ويزهدها فيه ويربها قبح صورته ، وأمدّها بما علمها من القرآن والأذكار وأعمال البر ، وجعل وفود الخيرات ومداد التوفيق تتابها ويصل إليها من كل ناحية ، وكلما تلقتها بالقبول والشكر والحمد له ورؤية أوليته فى ذلك كله ازداد مددها ، فتقوى على محاربة الأمانة . فمن جندها وهو سلطان عساكرها وملكها الإيمان واليقين ، فالجيوش الإسلامية كلها تحت لوائه ناظرة إليه ، إن ثبتت وإن انهزم ولت على أدبارها . ثم أمراء هذا الجيش ومقدمو عساكره شعب الإيمان المتعلقة بالجوارح على اختلاف أنواعها ، كالصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصيحة الخلق والإحسان إليهم بأنواع الإحسان ، وشعبه الباطنية المتعلقة بالقلب ؛ كالإخلاص والتوكل والإنابة والتوبة والمراقبة والصبر والحلم والتواضع والمسكنة وامتلاء القلب من محبة الله ورسوله وتعظيم أوامر الله وحقوقه والغيرة لله وفى الله والشجاعة والعفة والصدق والشفقة والرحمة ، وملاك ذلك كله الإخلاص والصدق فلا يتعب الصادق المخلص ، فقد أقيم على الصراط المستقيم فيسار به وهو راقد ، ولا يتعب من حرم الصدق والإخلاص فقد قطعت عليه الطريق واستهوته الشياطين فى الأرض حيران ، فإن شاء فليعمل وإن شاء فليترك ، فلا يزيده عمله من الله إلا بعداً ، وبالجحمة ، فما كان لله وبالله فهو من جند النفس المطمئنة .

وأما النفس الأمانة فجعل الشيطان قرينها وصاحبها الذى يليها ، فهو يعدّها ويمنيها ، ويقذف فيها الباطل ، ويأمرها بالسوء ويزينه لها ، ويطلّ فى الأمل ويربها الباطل فى صورة تقبلها وتستحسنها ، ويمدّها بأنواع الإمداد الباطل من الأمانى الكاذبة والشهوات المهلكة ، ويستعين عليها بهواها وإرادتها ، فمنه يدخل عليها ويدخل عليها كل مكروه ، فما استعان على النفوس بشئ هو أبلغ من هواها وإرادتها إليه .

وقد علم ذلك إخوانه من شياطين الإنس ، فلا يستعينون على الصور الممنوعة منهم بشئ أبلغ من هواهم وإراداتهم فإذا أعتيهم صورة طلبوا بجهدهم ما تحبه وتهواه ، ثم طلبوا بجهدهم تحصيله فاصطادوا به تلك الصورة ، فإذا فتحت لهم النفس باب الهوى دخلوا منه فجاسوا خلال الديار ، فعاثوا وأفسدوا وفتكوا وسبوا ، وفعلوا ما يفعله العدو

ببلاد عدوه إذا تحكم فيها ، فهدموا معالم الإيمان والقرآن والذكر والصلاة ، وخربوا المساجد ، وعمرُوا البيع والكنائس والخانات والمواخير ، وقصدوا إلى الملك فأسروه وسلبوه ملكه ونقلوه من عبادة الرحمن إلى عبادة البغايا والأوثان، ومن عز الطاعة إلى ذل المعصية ، ومن السماع الرحمانى إلى السماع الشيطانى ، ومن الاستعداد للقاء رب العالمين إلى الاستعداد للقاء إخوان الشياطين ، فبينما هو يراعى حقوق الله وما أمر به ، إذ صار يرفعى الخنازير ، وبينما هو منتصب لخدمة العزيز الرحيم ، إذ صار منتصباً لخدمة كل شيطان رجيم .

والمقصود : أن الملك قرين النفس المطمئنة ، والشيطان قرين الأمانة ، وقد روى أبو الأحوص عن عطاء بن السائب ، عن مرة ، عن عبد الله قال : قال رسول الله ﷺ : « إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة ، فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق ، وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله وليحمد الله، ومن وجد الآخر فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم » (١)، ثم قرأ: ﴿ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ ﴾ [البقرة : ٢٦٨] وقد رواه عمر عن عطاء بن السائب وزاد فيه عمر وقال : سمعنا فى هذا الحديث أنه كان يقال : إذا أحس أحدكم من لمة الملك شيئاً فليحمد الله وليسأله من فضله، وإذا أحس من لمة الشيطان شيئاً فليستغفر الله وليتعوذ من الشيطان (٢) .

(١) الترمذى (٢٩٨٨) فى التفسير ، باب : ومن سورة البقرة ، وقال : « حسن غريب ... » ، والنسائى فى الكبرى (١١٠٥١) فى التفسير ، باب : قوله تعالى : ﴿ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ ﴾ .
(٢) الروح (٣٣٠ - ٣٤١) .

فهرس الموضوعات

الموضوع	الصفحة
كتاب الأدب	
فصل فى الرحمة	٧
فصل فى افتقار الخلق لله عز وجل	٧
فصل فى منزلة الإنابة	١٠
فصل فى منزلة الرياضة	١٧
فصل فى منزلة السماع	٢١
فصل : القسم الثانى من السماع	٢٦
فصل فى الغناء والآلات	٤١
فصل فى منزلة الحزن	٨٠
فصل فى منزلة الهمة	٨٥
فصل فى منزلة الغيرة	٨٨
فصل فى الأمور المضادة للصبر والمنافية له والقادرة فيه	٩٥
فصل فى أعجب الصبر	٩٩
فصل فى آداب مخاطبة الرؤساء	١٠٠
فصل فى تقبيل يد السلطان	١٠١
فصل فى عدم المؤاخذه حال الغضب	١٠٢
فصل فى النهى عن الغضب	١٠٢
فصل فى هديه ﷺ فى السلام	١٠٢
فصل فى هديه ﷺ فى السلام على أهل الكتاب	١١٢
فصل فى إفشاء السلام	١١٤
فصل فى كيفية رد السلام على اليهود	١١٥
فصل فى حكم إلقاء السلام على من يبول	١١٨
فصل فى بيان حقيقة لفظة السلام	١١٨

- فصل فى إطلاق اسم السلام على الله تعالى اسمًا ١٢٠
- فصل فى معنى السلام المطلوب عند التحية ١٢٢
- فصل فى الحكمة فى تقديم السلام فى جانب المسلم ... إلخ ١٢٦
- فصل فى الحكمة فى تسليم الله عز وجل على أنبيائه ورسله عليهم السلام ١٢٨
- فصل فى نهى النبى ﷺ عن قول : عليك السلام ١٣٢
- فصل فى الحكمة فى اقتران الرحمة والبركة بالسلام ١٣٥
- فصل : ما السر فى كون السلام فى آخر الصلاة ١٣٨
- فصل فى ألفاظ الترحيب ١٤٠
- فصل فى هديه ﷺ فى الاستئذان ١٤٠
- فصل فى هديه ﷺ فى العطاس ١٤٤
- فصل : من أسباب انشراح الصدر ١٤٩
- فصل فىمن ليست له غيبة ١٥٠
- فصل فيما يجوز من الغيبة ١٥٢
- فصل فيما يقول من اغتاب أخاه المسلم ١٥٢
- فصل فى هديه ﷺ فى تسمية المولود ١٥٣
- فصل فى هديه ﷺ فى الأسماء والكنى ١٥٣
- فصل فى فقه هذا الفصل ١٥٤
- فصل فى تغيير الأسماء ١٦٤
- فصل فى هديه ﷺ فى حفظ المنطق واختيار الألفاظ ١٦٥
- فصل فى الفراسة ١٦٧
- فصل فى محاسن الفراسة ١٦٩
- فصل فى غسل اليدين عند الطعام ١٧١
- فصل فى غسل اليد قبل الطعام ١٧١
- فصل فى التسمية عند الأكل ١٧٢
- فصل : هل تزول مشاركة الشيطان فى طعام الجماعة بتسمية أحدهم ١٧٣
- فصل فى هديه ﷺ فى الطعام ١٧٤
- فائدة فى الكلام على الطعام ١٧٧
- فصل فى استماع المادحين ١٧٧
- فصل فى تحيل المظلوم على مسبة الناس لظالمه لردعه ١٧٨

- ١٧٨ فصل فى بر الوالدين —————
- ١٨٠ فصل فى بيان كيف يلعن الرجل والديه —————
- ١٨١ فصل فى حق الضيف —————
- ١٨٢ فصل فى خطورة المسألة —————
- ١٨٤ فصل فيما جاء فى المزاح —————
- ١٨٥ فصل فى الرجل يقول : جعلنى الله فداك —————
- ١٨٥ فصل فى قتل الأزواج —————
- ١٨٦ فصل فى رد الوسوسة —————
- ١٨٦ فصل فى حكمه ﷺ فيما كان يهدى إليه —————
- ١٨٧ فصل فى إعطاء المبشرين —————
- ١٨٨ فصل فى العزل —————
- ١٨٨ فصل فى تبسم الغضبان والمسرور —————
- ١٨٩ فصل فى إنشاد الشعر للقادم —————
- ١٨٩ فصل فى آداب المرور على ديار المعذنين —————
- ١٨٩ فصل فى رد الكلام الباطل ولو كان لغير مكلف —————
- ١٩٠ فصل فى أسباب الشكر —————
- ١٩٠ فصل فى أداء الأمانة —————
- ١٩١ فصل فى التفريق بين الأولاد فى المضاجع —————
- ١٩١ فصل فى أن ترتب أحكام الدنيا والآخرة على ما كسبه القلب وعقد عليه —————
- ١٩٢ فصل فيما جاء فى القيام —————
- ١٩٤ فصل الرجل يقوم للرجل عن مجلسه —————
- ١٩٥ فصل فى النهى عن التكنية بأبى القاسم —————
- ١٩٦ فصل فى النهى عن حبس الطير —————
- ١٩٦ فصل فى النهى عن اللعب بالردشير —————
- ١٩٦ فصل فى أكل الكراث والبصل والثوم —————
- ١٩٧ فصل فى النهى عن خلوة النساء بالخصيان والمجبوين —————
- ١٩٧ فصل فى النهى عند الدخول على النساء —————
- ١٩٧ فصل فى غض البصر —————
- ١٩٧ فصل فى النهى عن إدامة النظر إلى المجزومين —————

١٩٨	فصل فى النهى عن أن تنعت المرأة المرأة
١٩٨	فصل فى النهى عن النظر إلى الأمة
١٩٩	فصل فى حفظ المنطق
٢٠١	فصل فى ألفاظ كان ﷺ يكره أن يقال
٢٠٥	فصل فى النهى عن الكذب
٢٠٨	فصل فى مفساد الكذب
٢٠٨	فصل فى النهى عن الوقوف على الدابة
٢٠٩	فصل فى النهى عن الشرب قائماً
٢١١	فصل فى النهى عن تعيير المسلم
٢١٢	فصل فى النهى عن الحسد
٢١٣	فصل فى النهى عن سب الموتى
٢١٤	فصل فى النهى عن اللعن
٢١٤	فصل فى لعن الأنواع دون الأعيان
٢١٥	فصل فى النهى عن لعن البهيمة
٢١٥	فصل فى النهى عن تعاطى السيف مسلولاً
٢١٦	فصل فى النهى عن قول : لو
٢١٦	فصل فى النهى عن التفاخر بالأحساب
٢١٧	فصل فى المحمود والمذموم من التفاخر
٢١٨	فصل فى النهى عن الاطلاع فى بيت قوم بغير إذنه
٢١٩	فصل فى النهى عن قول : راعنا
٢١٩	فصل فى النهى عن البول فى الجحر
٢٢٠	فصل فى إطلاق السيد على البشر
٢٢٠	فصل فى النهى عن قول : عبدى وأمتى
٢٢١	فصل فى النهى عن قول : خبثت نفسى
٢٢١	فصل فى النهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو
٢٢١	فصل فى قول : جمعنا الله وإياك فى مستقر رحمته
٢٢٢	فصل فى النهى عن الاغتسال فى الخلاء بلا إزار
٢٢٤	فصل فى قول الرجل للرجل : فداك أبى وأمى
٢٢٤	فصل فى انحناء الرجل للرجل إذا لقيه

فهرس الموضوعات	٣٢٥
فصل فى النهى عن التسمية بأفلق ونافع ورباح ويسار	٢٢٥
فصل فى النهى عن التسمية باسم برة	٢٢٥
فصل جامع	٢٢٥

كتاب الفروق والمفارقات

فصل فى الفرق بين السماع والاستماع	٢٣٥
فصل فى الفرق بين تكفير السيئات ومغفرة الذنوب	٢٣٦
فصل فى الفرق بين المنة والحجة	٢٣٧
فصل فى الفرق بين النعمة المطلقة ومطلق النعمة	٢٣٨
فصل فى الفرق بين الشك والريب	٢٣٨
فصل فى الفرق بين دليل مشروعية الحكم ودليل وقوعه	٢٣٩
فصل فى الفرق بين المسيية والامة فى الاستمتاع	٢٤٠
فصل فى تفاوت درجات العشق والعشاق ثلاثة أقسام	٢٤٠
فصل فى الفرق بين الشهادة والرواية	٢٤١
فصل فى الفرق بين حقوق المالك وحقوق الملك	٢٤٢
فصل فى الفرق بين تمليك المنفعة وتمليك الانتفاع	٢٤٣
فصل فى الفرق بين ثمرة الطاعة وثمره المعصية	٢٤٣
فصل فى الفرق بين اللذة المذمومة واللذة المحمودة	٢٤٤
فصل فى الفرق بين العلم والمعرفة	٢٤٤
فصل فى الفرق بين البدعة واتباع الهوى	٢٤٦
فصل فى الفرق بين العبد الرسول والملك الرسول	٢٤٧
فصل فى الفرق بين هبة المرأة ليلتها لضرتها وهبتها لزوجها	٢٤٨
فصل فى الفرق بين قول الزوج : اختارى ، وبين أمرك بيدك	٢٤٨
فى الفرق بين تعليق الطلاق وتعليق العتق	٢٤٨
فصل فى الفرق بين الإشجاعة والقوة	٢٤٩
فصل فى الفرق بين القاضى والمفتى	٢٤٩
فصل فى الفرق بين العائن والحاسد	٢٤٩
فصل فى الفرق بين الجنب والحائض	٢٥٠
فصل فى الفرق بين قتل تارك الصلاة وبين قتل الزانى والمحارب	٢٥٠

- ٢٥١ فصل فى الفرق بين الصبر والتصبر والاصطبار والمصابرة —————
- ٢٥٢ فصل فى الفرق بين الامة والإمام —————
- ٢٥٣ فصل فى الفرق بين التفكير والتذكر —————
- ٢٥٤ فصل فى الفرق بين فعله سبحانه وبين فعل عباده الذى هو مفعوله —————
- ٢٥٥ فصل فى الفرق بين الفسق والمعصية —————
- ٢٥٥ فصل فى الفرق بين الجذ والعزم —————
- ٢٥٥ فصل فى الفرق بين الحزن والهم —————
- ٢٥٦ فصل فى الفرق بين الكفر الاكبر والأصغر —————
- ٢٥٦ فصل فى الفرق بين مفسدة العشق ومفسدة الفاحشة —————
- ٢٥٦ فصل فى الفرق بين الشح والبخل —————
- ٢٥٦ فصل فى الفرق بين الإيثار والآثرة —————
- ٢٥٧ فصل فى الفرق بين التوقى والحذر —————
- ٢٥٧ فصل فى الفرق بين الرغبة والرجاء —————
- ٢٥٧ فصل فى الفرق بين الواثق بالله والمغرور به —————
- ٢٥٨ فصل فى الفرق بين الحمد والشكر —————
- ٢٥٨ فصل فى الفرق بين ولاية النعت وولاية العين والذات —————
- ٢٥٩ فصل فى الفرق بين علم اليقين وعين اليقين —————
- ٢٥٩ فصل فى الفرق بين الشوق والمحبة —————
- ٢٦٠ فصل فى الفرق بين العز والذل —————
- ٢٦١ فصل فى الفرق بين الشوق والاشتياق —————
- ٢٦١ فصل فيما تفرق فيه المرأة عن الرجل —————
- ٢٦٣ فصل فى الفرق بين الطمأنينة والسكينة —————
- ٢٦٥ فصل فى الفرق بين وتر الليل ووتر النهار —————
- ٢٦٦ فصل فى الفرق بين المعرض والمحتال —————
- ٢٦٧ فصل فى الفرق بين محمد وأحمد —————
- ٢٦٧ فصل فى الفرق بين الأقوال والأفعال فى الإكراه —————
- ٢٦٧ فصل فى الفرق بين الرضا والتوكل —————
- ٢٦٨ فصل فى الفرق بين الاسم والكنية واللقب —————
- ٢٦٩ فصل فى الفرق بين المداراة والمداهنة —————

٣٢٧	فهرس الموضوعات
٢٦٩	فصل فى الفرق بين خشوع الإيمان وخشوع النفاق
٢٧٠	فصل فى الفرق بين شرف النفس والته
٢٧٠	فصل فى الفرق بين الحمية والجفاء
٢٧١	فصل فى الفرق بين التواضع والمهانة
٢٧١	فصل فى الفرق بين القوة فى أمر الله والعلو فى الأرض
٢٧٢	فصل فى الفرق بين الحمية لله والحمية للنفس
٢٧٢	فصل فى الفرق بين الجود والسرف
٢٧٣	فصل فى الفرق بين المهابة والكبر
٢٧٤	فصل فى الفرق بين الصيانة والتكبر
٢٧٤	فصل فى الفرق بين الشجاعة والجرأة
٢٧٥	فصل فى الفرق بين الحزم والجبن
٢٧٥	فصل فى الفرق بين الاقتصاد والشح
٢٧٦	فصل فى الفرق بين الاحتراز وسوء الظن
٢٧٦	فصل فى الفرق بين الفراسة والظن
٢٧٩	فصل فى الفرق بين النصيحة والغيبة
٢٨٠	فصل فى الفرق بين الهدية والرشوة
٢٨٠	فصل فى الفرق بين الصبر والقسوة
٢٨١	فصل فى الفرق بين العفو والذل
٢٨٣	فصل فى الفرق بين سلامة القلب والبله والغفل
٢٨٤	فصل فى الفرق بين الثقة والعزة
٢٨٥	فصل فى الفرق بين الرجاء والتمنى
٢٨٨	فصل فى الفرق بين التحدث بنعم الله والفخر بها
٢٨٨	فصل فى الفرق بين فرح القلب وفرح النفس
٢٩٠	فصل فى الفرق بين رقة القلب والجزع
٢٩١	فصل فى الفرق بين الموجدة والحققد
٢٩١	فصل فى الفرق بين المنافسة والحسد
٢٩٣	فصل فى الفرق بين حب الرياسة وحب الإمارة
٢٩٤	فصل فى الفرق بين الحب فى الله والحب مع الله
٢٩٥	فصل فى الفرق بين التوكل والعجز

٢٩٧	فصل فى الفرق بين الاحتياط والوسوسة
٢٩٨	فصل فى الفرق بين إلهام الملك وإلقاء الشيطان
٢٩٨	فصل فى الفرق بين الاقتصاد والتقصير
٢٩٩	فصل فى الفرق بين النصيحة والتأنيب
٣٠٠	فصل فى الفرق بين المبادرة والعجلة
٣٠٠	فصل فى الفرق بين الإخبار بالحال وبين الشكوى
٣٠٣	فصل فى الفرق بين توحيد المرسلين وتوحيد المعطلين
٣٠٣	فصل فى الفرق بين تنزيه الرسل وتنزيه المعطلة
٣٠٤	فصل فى الفرق بين حقائق الأسماء والصفات وبين التشبيه والتمثيل
٣٠٥	فصل فى الفرق بين تجريد التوحيد وبين هضم أرباب المراتب
٣٠٧	فصل فى الفرق بين تجريد متابعة المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم ... إلخ
٣٠٨	فصل فى الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان
٣٠٩	فصل فى الفرق بين الحال الإيماني والحال الشيطاني
٣١٠	فصل فى الفرق بين الحكم المنزل الواجب الاتباع ... إلخ
٣١١	فصل فى الفرق بين مسميات النفس (المطمئنة ، اللوامة ، الأمانة بالسوء)
٣٢١	فهرس الموضوعات